

فيض الرحمن

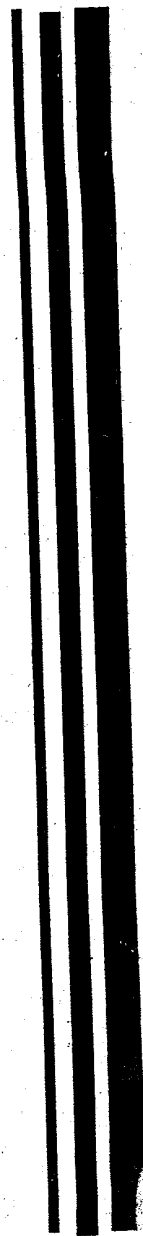
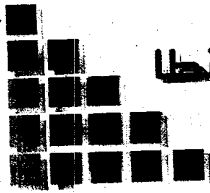
فى

الاتصار للقرآن

دكتور

إبراهيم علوان

مدرس الشريعة الإسلامية بدقوق طنطا



٢
"تضرع ودعاء"

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ
وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح
لي في ذريّتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
"



الافتتاحية

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونستتصره ،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده
الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ، وله الحمد ، يحيي
ويميت ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمداً رسول الله ﷺ ، أنزل عليه في محكم
القرآن " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليماً " .

فصلاة وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين
متعاقبين إلى يوم أن تلقى الله .

أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي الحبيب محمد ﷺ ،
وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل
ضلالة في النار .

" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون " .

" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيباً " .

" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً " .

وبعد : فإن الحديث عن القرآن شرف للمتحدث والكاتب قبل أن يكون شرفاً للقارئ ، فالحمد لله الذي شرفنا بالقرآن ، وأكرمنا بالكتابة عنه .

وهذا الكتاب الجليل يتعرض منذ أن أنزل على خير البرية إلى صنوف من البغي والعدوان والتشكيك ، في محاولة لصرف الناس عنه : فمرة يقول زعيم من زعماء الكفار : " إن هذا إلا سحر يؤثر " . ومرة يقولون " هذا سحر وإنا به كافرون " .

ومرة يقولون : " إنما يعلمه بشر " .

ومرة يقولون : " لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة " .

ومرة يقولون : " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " .

ومرة يقولون : " لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " .

لكن العدوان عليه بلغ ذروته في هذه الأيام ، حيث خرجت علينا حثالة البشر من أحفاد مسيلمة الكذاب بكتاب أسموه زوراً وبهتاناً بـ " الفرقان الحق " يدلّسون فيه على الجهال من البشر ، عن طريق صياغته بكلمات مأخوذة من القرآن الكريم نفسه ، لكنهم يضيفون إليها عبارات تقدح في رسالة الإسلام وتكذب رسوله ، وتمدح في عيسى عليه السلام ، وتقدمه على أنه ابن الله — تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً — .

وما تجرّأ هؤلاء الأفاعي على الظهور في هذه الأيام ، والعدوان على قدس الأقداس عند المسلمين إلا لضعف سلطان المسلمين ، وتفرّق

كلمتهم ، وتغلغل حب الدنيا وكرهية الموت إلى قلوبهم وهوانهم على الناس ، وضعف الحمية والغيرة على الدين من الكثيرين من ولاية أمور المسلمين ، وقد علم أعداؤنا عن هؤلاء الولاة أن أحدهم يقيم الدنيا ويقعدها إذا ما وجه أحد نقداً لسياساته وتصرفاته ، ولكنه ينام ملء عينيه ، ويضحك ملء شذقيه ، في الوقت الذي ينتهك فيه عرض الإسلام ورسوله ﷺ ، فانتهاز الكفار هذا الظرف التاريخي ، واعتبروه فرصة ذهبية للإجهاد على القرآن والقضاء المبرم عليه .

ونحن نجزم بأن الخيبة هي ما سيجنيه هؤلاء الكفار في الدنيا ، ثم إلى جهنم يوم القيامة .

كما أننا على يقين من أن المسلمين على ضعفهم منصورون في نهاية المطاف ، لكن هذه المنة لا تنتزل إلا على من يستحقها من أهل الإيمان ، وساعتها ستكون عاقبة الجهود الجبارة التي يبذلها الكفار ، والأموال الطائلة التي ينفقونها في سبيل صد الناس عن القرآن هي الحسرة والندامة ، يقول سبحانه " إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون " .

وقد رأيت أن من واجبي في هذا الوقت العصيب أن أقدم للقرآن شهادة عملية ، تدل على إيماني بجلاله ، ويقيني بانتصاره ، وتبعدني عن موقف الخذلان والسكوت على الباطل ، وهو الحال الذي ابتلي به كثير من المسلمين .

وكيف لا أفعل ، وقد منَّ الله تعالى عليّ بنعمة القلم واللسان ، وهما نعمتان تقتضيان شكراً وعرفاناً بالجميل .

فاستعنت بالله العظيم واستعصمت به ، وسألته المعونة على تقديم هذه الدراسة ، راجياً أن تؤتي أكلها في إيقاظ الغافلين من المسلمين عن واجباتهم نحو القرآن ، فيقدمون — كل في مجاله — شهادة عملية تدل على صدق إيمانهم به .

ولا يتحقق لهم ذلك إلا ببذل النفس والمال في سبيل نصرته والدفاع عنه ، ويحفظونه ، ويحفظونه لأبنائهم وبناتهم ، ويقرعونهم ، ويقرئونهم في كل وقت ، وعلى كل حال .

والله تعالى أسأل أن يزينا بهذه الكلمات صحائفي يوم القيامة ، وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسائر المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

كتبه

إبراهيم علوان

القرآن دراسة أصولية

مقدمة في

التعريف بأصول الفقه والأدلة الشرعية^(١)

اتفق العلماء على أن كل كلمة يقولها الإنسان ، أو كل فعل يفعله الإنسان لابد له من حكم شرعي ، فليس هناك اختلاف في هذه القضية. كل كلمة تقولها في بيعك أو شرائك ، في تجارتك ، في زراعتك ، في أي شأن من شئون حياتك ، كل كلمة لها حكم شرعي : إما أن تكون واجبة ، أو مندوبة ، أو محرمة ، أو مكروهة ، أو مباحة ، لكن أن تخرج منك كلمة ليس لها حكم في شرع الإسلام فهذا مستحيل لأن القول بذلك يعني أن الدين ناقص ؛ لأنه لم يبسط سلطانه على كلمة من كلماتك ، أو فعل من أفعالك .

والعلم الذي نبحث فيه عن الحكم الشرعي لكل كلمة ، ولكل حركة ، ولكل سكونة اسمه " علم الفقه " وهو علم نجد فيه الإجابة على كل سؤال عن الحكم الشرعي لأي كلمة يقولها الإنسان ، ولأي فعل يفعله .

كما اتفق المسلمون على أن الأدلة التي تدلنا على الأحكام الشرعية ، ونستند إليها في حكمنا على الأشياء تنقسم إلى نوعين :

(١) كنت ألقى محاضرات حول الأدلة الشرعية في مادة أصول الفقه بالمركز الطبي بمدينة دمايط الجديدة في أعقاب الإعلان عن كتاب " الفرقان الحق أعني البهتان الواضح " الذي ألفه أعداء الإسلام ، وقد رأيت أن من المفيد لأبنائنا وبناتنا أن أضمن هذا الكتاب الذي بين أيدينا مقدمة هذه المحاضرات .

أدلة متفق عليها وهي أربعة : القرآن - السنة - الإجماع - القياس " .
ووقع الاختلاف في بعض الأدلة الأخرى كالاستحسان - الاستصحاب -
والمصلحة المرسله وغيرها .

وهذه الأدلة هي التي ننظر فيها ؛ حتى نتعرف على الحكم الشرعي .
وأحياناً يأتي الحكم الشرعي صريحاً في هذه الأدلة ، وفي بعض
الأحيان يأتي الحكم الشرعي بصورة ضمنية .

فعلى سبيل المثال : لو أن شخصاً يؤجر شقة في مصيف من المصايف
، وكان ذلك في يوم الجمعة ، وإذا به ساعة جلوسه لإبرام عقد الإيجار
يسمع النداء ، وقلنا له : إن ما تفعله عند النداء حرام .

فقال : لماذا ؟ هل عندكم دليل على الحرمة ؟

قلنا : قال الله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
الله وذروا البيع "

قال : لم يقل : ذروا الإيجار .

قلنا له : تأمل قوله تعالى " ذروا البيع " !

عندما فكر العلماء في هذا الخطاب الإلهي ، لماذا يحرم على الإنسان أن
يبيع أو يشتري ساعة الجمعة ، قالوا : لأن ذلك يشغله عن تنفيذ هذا
الأمر الإلهي " فاسعوا إلى ذكر الله " .

إذاً ! ننقل هذا الحكم الشرعي إلى كل أمر أو كل عمل يشترك مع البيع
في تحقيق هذه النتيجة ، وهي أنه يشغل الإنسان عن السعي لتنفيذ أمر
الله وذكره سبحانه وتعالى .

إذاً ! الأدلة الشرعية بعضها تعرض تعرضاً مباشراً للأحكام ،
وبعضها تعرض بصورة غير مباشرة لبيانها ، لكن كل أمر لابد وأن
نجد له حكماً ، وهذه الأدلة منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو

مختلف فيه ، وكل دليل من هذه الأدلة له شروط معينة للاستدلال به ، على معنى أنه لا يصح لنا أن نستدل بأي دليل هكذا دونما ضابط .

والعلم الذي يبحث لنا في الأدلة الشرعية ، وأنواعها ، وحجيتها ، وشروط الاستدلال بها اسمه " علم أصول الفقه " .

والخلاصة : أن الإجابة عن السؤال : ما حكم قولنا كذا ؟ ما حكم فعلنا كذا؟ نجدها في علم الفقه ، فنقول : هذا القول أو هذا الفعل حلال أو حرام ، واجب ، أو مندوب ، أو حرام ، أو مكروه ، أو مباح ؛ بدليل شرعي هو كذا وكذا .

وهذا الدليل الذي نستند إليه في حكمنا على هذا الشيء بالحل أو الحرمة إما أن يكون متفقاً عليه أو أن يكون مختلفاً فيه ، وشروط الاستدلال بالأدلة وأنواعها ، وحجيتها ، وكيفية الاستنباط منها ، والشروط التي اشترطها الفقهاء فيمن يستنبط الأحكام من هذه الأدلة ، كل هذا يبحث في علم أصول الفقه .

وقد رأيت من خلال الخبرة والتجربة في العمل في ساحة الدعوة إلى الله والجلوس بين الأبناء والأخوة والأساتذة الأحباب أن غياب علم أصول الفقه عن الكثيرين يثير الكثير من الإشكاليات ، فهناك أمور كثيرة يتنازع فيها الناس منازعات هائلة كبيرة ، وربما علق بعض الناس ولاءه وبراءه على أساس الاتفاق معه في بعض الفروع الفقهية أو عدم الاتفاق ، فمن يتفق معه في بعض الفروع الفقهية يواليه ، ومن يختلف معه في بعض الفروع الفقهية يعاديه .

يا سبحان الله !! لو فهم هذا الرجل علم أصول الفقه وتعلمه فإنني أتصور أنه ما كان بالإمكان أن يكون هذا سلوكه ، ولا أن تكون هكذا تصرفاته .

أصول الفقه

مصطلح " أصول الفقه " مركب إضافي ، مكون من كلمتين : أصول ، وفقه ، وحتى نتعرف على معنى " أصول الفقه " يجب أن نتعرف على كل جزء من أجزاء هذا المركب ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تعريفه بصورة أخرى بعد أن نقله العلماء نقلاً " أعني هذا المركب الإضافي " وأطلقوه اسماً وعلماً على علم مخصوص ودراسة مخصوصة ، هي علم أصول الفقه .

فكان أصول الفقه له تعريفان :

الأول : قبل أن يطلق اسماً مخصوصاً على علم مخصوص ، فهو حينئذ مركب إضافي ، لا يفهم معناه إلا بفهم معنى جزأيه .

والثاني : تعريفه بعد أن أطلق على علم مخصوص ، ودراسة مخصوصة سميت باسم " أصول الفقه " .

على سبيل المثال : " عبد الله " مركب إضافي مكون من كلمتين هما : كلمة عبد ، وكلمة الله .

وكلمة " عبد " وحدها لا تدل على الإنسان الذي اسمه " عبد الله " كما أن كلمة " الله " وحدها لا تدل على هذا الإنسان الذي اسمه " عبد الله " ، وبالتالي بعد ضم كلمة " عبد " إلى لفظ الجلالة " الله " أنتجت اسماً لشخص معين مخصوص ، ألا وهو " عبد الله " .

وهكذا ! فمصطلح " أصول الفقه " قبل أن تضاف فيه كلمة " أصول " إلى كلمة " الفقه " لم تكن أي كلمة منهما تكفي وحدها للدلالة على هذا العلم ، وإنما دلت عليه حينما أضيفت الأولى إلى الثانية .

تعريف الأصول

الأصول جمع أصل ، والأصل : هو ما يبنى عليه غيره . أي أن تبنى شيئاً على شيء ، فأساس البيت اسمه الأصل ، والشجرة لها جزع ، ثم تفرع عنه فروع ، فالجزع اسمه الأصل .

والأصل عند العلماء : بمعنى الدليل ، ونحن نقرأ كثيراً في كتب الفقه جملة " والأصل في كذا كإباحة البيع مثلاً قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " ، والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى " وأقيموا الصلاة "

إذا ! الأصل يعني الدليل ، ومعنى كلمة " أصول الفقه " أدلة الفقه .

تعريف الفقه

الفقه معناه الفهم في لغة العرب .

فكل من يفهم شيئاً من شيء يقال له : فقه هذا الشيء وفهمه .

ولذا قالوا : الفقه لغة : الفهم مطلقاً ، ولهذا أنكر الله تعالى على الكفار استعادهم وانصرافهم عن كلام النبي ﷺ " فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً " .

وقوم سيدنا شعيب على بلاغته وفصاحته قالوا " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول " .

إذا ! الفقه معناه في اللغة الفهم .

تعريف الفقه في الاصطلاح

تطوّر تعريف الفقه عند العلماء ، بمعنى أنه كان يحمل تعريفاً كبيراً شاملاً ، ثم وصل إلى التخصص في علم معين مخصوص .
وعندما نقول : هذا أستاذ في الفقه ، فمعنى كلامنا أنه أستاذ في علم معين مخصوص ، وليس مرادنا بالفقيه أنه الذي يعرف كل شيء ؛ باعتبار أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقاً .

وعلى سبيل المثال :

الطبيب قديماً كان ممارساً عاماً يشمل : من يبحث في علاج أمراض العيون - العظام - الباطنة - الأعصاب .

وبعد ذلك بزمن ، حدث تخصص في كل قسم من هذه الأقسام :
العيون قسم ، والعظام قسم ، والأعصاب قسم ، ثم بعد ذلك قسمت العيون أقسام الخ ...

وكذلك الفقه ! فهو في القديم كان يساوي العلم بالشرعية الإسلامية ، أو مجموعة الأحكام التي شرعها الله تعالى ، سواء كانت متعلقة بالعقيدة - أو الأخلاق - أو العبادات أو المعاملات ، فقد كان كل هذا يسمى فقهاً .
ولذلك ! نجد أن الإمام أبا حنيفة ألف كتاباً في العقيدة سماه " الفقه الأكبر " ومن هنا عرّف الفقه قديماً بأنه : " معرفة النفس ما لها وما عليها " .

إذا ! كانت تدخل في مفهوم الفقه أحكام الشرع كلها في العقيدة والعبادات ... الخ ، ثم بعد ذلك ضاق هذا المفهوم إلى أن أصبح **التعريف التالي :**

الفقه هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية " وعلينا أن نلقي الضوء على هذا التعريف :
وقد قال الفقهاء قديماً : إن كل كلمة تذكر في التعريف فلا بد لها من فائدة معينة ، بحيث إذا حذفت من التعريف فإن الشيء المعرف يختلط بغيره ، وتصبح الدراسة مزدحمة ، ولا يستطيع الباحث عن تعريف الفقه مثلاً تمييز الفقه عن غيره ، فكل كلمة تدل على معنى يقيناً .

" **العلم** " هنا كلمة عامة ، تشمل كل علم سواء كان علماً بالأحكام الشرعية أو علماً بأي شيء آخر .

" **الأحكام** " كلمة عامة أيضاً ، حيث إن هناك أحكاماً شرعية شرعها الله في القرآن والسنة ، وهناك أحكام عقلية يحكم بها العقل ، فعلى سبيل المثال : هل الأب وجد في الحياة قبل الابن أم لا ؟ والحكم هنا يحصل بالعقل .

وهناك أحكام لغوية ، مثل قول النحويين : الفاعل مرفوع .
وهناك أحكام قضائية ، وهي معلومة .

والحكم معناه : ثبوت أمر لأمر ، أو نفيه عنه ، فقولنا : الفاعل مرفوع أثبتنا فيه الرفع للفاعل .

" **الشرعية** " : أي المنسوبة للشرع ، أي إلى الله تعالى .

والملاحظ على هذا التعريف أنه حتى هذه اللحظة ما زال الكلام فيه عموم وغير محدد ، لماذا ؟

لأنه قد يتبحر شخص في العلم الشرعي ، فيتعلم وجوب توحيد الله ، والإيمان بالقضاء والقدر ، واعتقاد أن الجنة دار النعيم ، وهذه كلها أمور شرعية ، ولكن العالم بها ليس فقيهاً ؛ لأن الأحكام الشرعية أنواع :

{١} أحكام اعتقادية ، كوجوب الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره .

{٢} أحكام أخلاقية وجدانية كفضيلة التواضع والصدق ، وقبح الكذب ، والغرور . والعلم بهذين النوعين من الأحكام لا يسمى فقهاً .

{٣} أحكام عملية تنظم علاقة الإنسان بالله تعالى في أمور العبادات ، وعلاقة الإنسان بغيره من البشر ، يستوي في هذا : تنظيم علاقته بأهل بيته ، أو إخوانه المسلمين ، وعلاقته بالحاكم ، وغير المسلمين في مجتمع الإسلام ، وعلاقة الدولة المسلمة بغيرها في السلم والحرب ، والعلم بهذه الأشياء هو الذي يسمى " علم الفقه "

فالشرعية : كلمة عامة شملت العلم بالأحكام الاعتقادية - الأخلاقية - العلمية وهذه هي المقصودة في التعريف لكنها فهمت من الكلمة الآتية في التعريف.

" العلمية " قيد في التعريف يفهم منه أن أستاذ الفقه لا يدرس للناس قضايا التوحيد والأخلاق ، وإنما يتناول الأحكام العملية .

ولا نعني بهذا أن هناك فصلاً بين هذه المسائل الشرعية ، بل العكس هو الصحيح ، على معنى أن هناك تلازماً بين كل المسائل الشرعية ، فلا يصح أن يقع التعارض بينها .
فمثلاً :

قول النبي ﷺ " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " يتضمن حكماً عملياً فقهيّاً ، ولكنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا وجوب طاعة النبي ﷺ والامتثال لأوامره وهذه قضية من قضايا التوحيد والعقيدة ، بالإضافة إلى ما فيه من توجيه أخلاقي ، يتمثل في الحرص على إشاعة الأخوة ، وحب الخير للناس ، وعدم الإتيان بأي فعل من شأنه أن يوغر الصدور ، ويولد الحقد والكراهية بين المسلمين .

فالمسائل الشرعية مرتبطة ببعضها ، لكن في الدراسة الأكاديمية ، هل تستطيع أن تسأل أستاذاً للفقّه ، قائلاً : لماذا لا نشرح معنى لا إله إلا الله في درس الفقّه ؟ فإنه سيرد قائلاً : هذا الأمر يدرسه لك أستاذ آخر في علم العقيدة ، ومجال أصول الدين يبسط في علم العقيدة ، أما الفقّه فإنه يدرس شيئاً آخر .

ومثل هذا يقال فيما لو قال شخص آخر: نريد أن ندرس الأخلاق الفاضلة كالصدق والتواضع والإخلاص وكيفية التخلق بكل خلق من هذه الأخلاق.

فيجاب عليه : كل هذا جيد ومطلوب ، ولكن دراسته ليست في مجال علم الفقّه ، بل في مجال علم التهذيب والسلوك ، كما في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي ، وكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم ولهذا ! لم نجد في كتاب فقهي ، كالإقناع للشريني الخطيب الشافعي مثلاً فصلاً يشرح فيه كيفية التي يصل الإنسان بها

إلى مرتبة الصدق ، ولن تجد ذلك في أي كتاب من كتب الفقه المعروفة ؛ لأن كتب الفقه إنما تتناول الأحكام الشرعية العملية .
فكلمة " العملية " تعني : المنسوبة إلى العمل ، أي أن هناك عملاً معيناً يتم ويظهر في واقع الحياة .

" المكتسب من الأدلة التفصيلية "

الأدلة نوعان : أدلة إجمالية ، وأدلة تفصيلية جزئية .
فالأدلة الإجمالية الكلية لا تتناول بحث مسألة مخصوصة ، أو حكم مخصوص وإنما تتناول بيان أمر عام يتضمن مسائل كثيرة .
فالقرآن دليل كلي ، ومن المعلوم أن القرآن لم تأت ألفاظه على صياغة واحدة ، ولا وتيرة واحدة ، بعضها أوامر ، وبعضها نواهي ، بعضها عام - وبعضها خاص - أو مطلق - أو مقيد .
يأتي الأصولي ، فينظر في كل نوع من هذه الأنواع العامة ، وينظر في الأوامر مثلاً ، فيجد أمراً يتعلق بمسألة معينة ، ويجد بعده أمراً آخر ، يتعلق بمسألة ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وهكذا ، فيقول : سأضع قاعدة عامة ، هي : الأمر إذا أطلق فإنه يفيد الوجوب ، وهذا بعض عمل الأصولي .

أما الدليل التفصيلي فإنه يتضمن حكماً مخصوصاً لمسألة مخصوصة .
فقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " دليل تفصيلي أو جزئي ، لماذا ؟ لأنه دليل يتناول مسألة معينة ، وهي الوفاء بالعقود ، ولم يتضمن مسائل كثيرة ، ويتضمن حكماً معيناً ، وهو أن الوفاء بالعقود واجب .

فإن سأل سائل ، وقال : ما حكم الوفاء بالعقود ؟
قلنا له : واجب .

فإن قال : من أين أتيت بهذا الحكم ؟
قلنا له : نظرنا في القرآن الكريم ، فوجدنا قول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "

فكلمة " أوفوا " أمر ، ثم عدنا إلى القاعدة التي وضعها الأصولي وهي : أن الأمر إذا أطلق في النصوص الشرعية يفيد الوجوب ، فنتج عن ذلك أن قلنا : إن الوفاء بالعقود واجب .

ويمكننا أن نقول نفس الكلام في كل مسألة يسأل سائل عن حكمها ، فيجاب عليه : حكمها كذا ؛ بناءً على النص الشرعي الوارد في القرآن ، أو السنة ، أو الأدلة الشرعية الأخرى .

" المكتسب من الأدلة التفصيلية " هذه الجملة يمكن أن تخرج لنا من التعريف : العلم الصادر عن النبي محمد ﷺ ، بمعنى أننا لا نستطيع إدخال علم النبي ﷺ في دائرة الفقه لماذا ؟
لأن النبي محمداً ﷺ قد اكتسب علمه من الوحي ، وليس من الأدلة التفصيلية وعلى هذا يمكننا أن نعرف مصطلح " أصول الفقه " قبل أن يصير علماً على هذا العلم المخصوص فنقول :
أصول الفقه تعني أدلة العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من الأدلة التفصيلية .

"تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبى"

ننتقل الآن إلى تعريف علم أصول الفقه بعد إطلاقه على علم مخصوص ، وقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة ، يمكننا أن نستخرج من كلامهم هذا التعريف : " هو العلم الذي يتناول أحوال أدلة الفقه الإجمالية ، من حيث إثباتها للأحكام الشرعية ، وكيفية استفادة هذه الأحكام من تلك الأدلة ، وأحوال المستفيد " .

"الإجمالية" : أي الكلية التي لا تدل على حكم معين كمطلق الأمر ومطلق النهي ، وسميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة ، لا من حيث التفصيل ، وهي توصنه بالذات إلى حكم إجمالي مثل : كل ما يؤمر به واجب ، وكل ما ينهى عنه محرم ، ونحو ذلك .

فالأصولي ينظر إلى مثل قوله تعالى " وأقيموا الصلاة " لا ليستخرج منه حكم الصلاة ، فتلك مهمة الفقيه ، وإنما ينظر إلى هذا الأمر لكي يضمه إلى ما يماثله من الأوامر الأخرى الواردة في القرآن والسنة ؛ ليخلص إلى صياغة قاعدة عامة ، وهي : الأمر إذا أطلق فهو يفيد الوجوب .

"إثباتها للأحكام الشرعية" : هناك تناول للأدلة الإجمالية للوصول إلى شيء آخر ، كمن يتناول القرآن من الناحية البلاغية ، وهذه ليست مهمة أصول الفقه .

مثال توضيحي لبيان الفرق بين الفقه والأصول

مثل الأصول والفقه كمثل إنسان يصنع باباً خشبياً مكون من : الخشب - شاكوش - مسامير - وبعض المحتويات الأخرى .
نعم ! فهذه الأشياء يمكن عن طريقها أن يتكون الباب ، لكن وجودها دون معرفة الكيفية التي يتم بها ذلك ، لا يتأتى معه إتمام هذا العمل .
فالفقه بمسائله التي لا تقتضي من الأقوال والأفعال والأحوال ، بالإضافة للنصوص الشرعية التفصيلية تشبه في المثال السابق : الخشب والأدوات الأخرى ، أما الأصول بقواعده فهو يشبه الطريقة التي من خلالها يتم تركيب هذه الأدوات لإنتاج الباب .

ولذلك ! فأنت ترى بعض إخواننا القراء يحفظ القرآن حفظاً هائلاً بمحكمه ومتشابهاته ، ومع ذلك ، فحينما تقع له مسألة فقهية تجده يذهب للمشايخ والمتخصصين في العلوم الشرعية ؛ ليسأل عن الجواب عنها ، لماذا ؟

مع أنه يحفظ القرآن ، وهو الأصل الأول للتشريع الإسلامي ، نعم ! ولكن ليس لديه العلم بالطريقة التي يستخرج بها الأحكام الشرعية من الأدلة .

" أحوال المستفيد " : المستفيد هو المجتهد ، فعلم أصول الفقه يبين

من هو الشخص الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية .

إذا علم أصول الفقه يتناول ما يلي :

(١) أحوال أدلة الفقه الإجمالية وإثباتها للأحكام الشرعية .

(٢) كيفية الاستفادة للأحكام من تلك الأدلة .

٣) أحوال المستفيد .

ونظراً لغياب العلم بالأصول وجدنا كاتباً صحفياً خرج علينا قائلاً : أنا مشفق على الناس الذين يموتون في رمي الجمار في الحج ، فما المانع أن يتم توزيع الرمي على ثلاثة أشهر " الحج أشهر معلومات " ؟ وبناءً على هذا ! يتم توزيع الوقوف ، ورمي الجمرات على ثلاثة أشهر فيخصص لجمهورية مصر العربية مثلاً من ١ إلى ١٠ شوال ، ونظراً لكثرة عدد المصريين فيمكن أن نقسمها إلى محافظات ، فدمياط مثلاً ترمي في أول شوال ، والمنصورة في اليوم الثاني منه ، وهكذا . قلنا : نعم ! " الحج أشهر معلومات " نص قرآني فعلاً ، ولكن الرسول الكريم ﷺ بين لنا كيفية تنفيذه بصورة عملية ، وقال : خذوا عني مناسككم " ، فلم يعد هذا الأمر داخلاً ضمن دائرة الأمور التي يمكن أن تخضع للاجتهاد .

وعلم أصول الفقه هو الذي يبين لنا الأمور التي تقبل الاجتهاد ، وتلك التي لا تقبله ، كما يبين لنا أيضاً الشروط التي لابد من وجودها في الشخص الذي يمكنه الاجتهاد .

" الفقه المقارن وقواعد الفقه "

بعد أن عرضنا لتعريف الأصول والفقه يحسن بنا أن نشير إلى تعريف الفقه المقارن وقواعد الفقه إتماماً للفائدة ، فنقول :

الفقه المقارن في عبارة بسيطة هو : علم يتناول أقوال العلماء في كل مسألة من مسائل الفقه ، وأدلتهم التي استدل بها كل واحد منهم

على قوله ، ووجه استدلاله بهذه الأدلة ، ثم يوازن بين هذه الأدلة ،
ويناقش ما يمكن مناقشته منها ؛ لترجيح ما صح دليله ، وقوي استدلاله

وأما قواعد الفقه فيمكن تعريفه بعبارة بسيطة أيضاً بما يلي :

هو: علم يتناول وضع ضوابط عامة للمسائل الفقهية المختلفة ، بحيث
يوضع لكل مجموعة من المسائل المتشابهة المنتشرة في الأبواب الفقهية
ضابط يجمعها ، يسهل الرجوع إليه عند الحاجة ، كقاعدة " الأمور
بمقاصدها " .

فقد جمعت هذه القاعدة تحتها كل المسائل الفقهية التي يبرز فيها دور
النية في العمل ، يستوي في هذا أن تكون هذه المسألة في أبواب
العبادات أو المعاملات ، فيندرج تحتها : النية في الوضوء والتميم
والغسل والصلاة والزكاة والحج والصيام ، وفي الطلاق الكناهي
والمعلق ، وفي تصرفات الهازل ، وفي غير ذلك من المسائل المنتشرة
في أبواب فقهية كثيرة .

وهذه القواعد تنشأ حينما ينظر فقيه إلى أبواب الفقه المختلفة ، فيجد
جملة من المسائل تتشابه مع بعضها البعض في أمر معين ، فيقوم
بإبراز هذا الأمر عن طريق صياغته في كلمة مختصرة تدل على هذا
الرابط الذي يجمع هذه المسائل .

موضوع علم الأصول

كلمة الموضوع هنا تعني : أن لكل علم فكرة معينة ، تدور أبحاث هذا
العلم كلها حول هذه الفكرة .

مثلاً : علم الطب : موضوعه الذي يتناوله هو : الصحة والمرض بالنسبة
لجسم الإنسان والحيوان .

وعلم النحو يبحث في الكلمة ، وكيفية بنائها - إعرابها ، وبالتالي ، فكل أبحاثه تدور حول هذه الفكرة .

وعلى ضوء ذلك ! يثور التساؤل : ما هي الفكرة التي تدور عليها أبحاث علم أصول الفقه ؟

هذه الفكرة هي : الأدلة الإجمالية وكيفية استفادة الأحكام منها .
فالأدلة كالقرآن مثلاً يتناول علم الأصول في شأنه : حجيته - أنواع الأوامر والنواهي الواردة فيه - وكل ما يتعلق بألفاظه .
ثم ينتقل للسنة ، فيبحث : فيما يعتبر سنة ، وما لا يعتبر كذلك ، وهل كل ما صدر عن النبي ﷺ يعد تشريعاً ، أو لا يعد كذلك ؟

موضوع الأصول يختلف عن موضوع الفقه

يختلف موضوع علم أصول الفقه عن موضوع علم الفقه ، فالفقه موضوعه هو أفعال الإنسان وأقواله ، من حيث وصفها بحكم شرعي ، كالواجب - المندوب المكروه .

وموضوع الأصول هو الأدلة الإجمالية وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها .

تعريف الأدلة الشرعية

خلق الله تعالى الإنسان لمهمة محددة ، هي عبادة الله وتوحيده ، والإنسان المسلم يعرف ذلك على وجه القطع واليقين ، ولذلك فهو يعمل بمقتضاه ، وإن كانت هذه المهمة هي مهمة الخلائق جميعاً ، كما يقول سبحانه وتعالى " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " والقيام بعبادة الله وتوحيده يقتضي من الإنسان أن ياتمر بأوامر الله ، وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه . ومن هنا ! كان الإنسان مطالباً على سبيل الفرض والإلزام بأن يتعرف على أوامر الله ، وعلى نواهيه ، حتى يأتي بالأولى ، ويترك الثانية .

ومن رحمة الله تعالى بنا ، وقد كلفنا بهذه المهمة أن أقام لنا أمارات وأدلة ترشدنا إلى هذه الأوامر ، وإلى هذه النواهي . ولك أن تتخيل حجم المشقة والعنت الذي كان من الممكن أن يقع فيه الإنسان لو لم يبين لنا المولى سبحانه وتعالى الأدلة الشرعية التي نتعرف من خلالها على أحكام الله " أوامره ونواهيه " ؛ لأنه سيجد نفسه مطالباً بتنفيذ الأوامر الإلهية ، وهو لا يعرف كنه هذه الأوامر ، ولا كنه هذه النواهي .

إذاً ! كان الله تعالى رحيماً بنا حين أقام لنا الأدلة الشرعية ، أي الأمارات والعلامات التي نتعرف من خلالها على أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه . وقد سبق أن قلنا في تعريف الأصول : إنه العلم الذي يتناول أحوال أدلة الفقه الإجمالية "

فكأن الركن الأول من أركان هذا العلم أن نتعرف على الأدلة الشرعية ، ما هي الأدلة ؟ وما حكمها ؟ ما أنواعها ؟ ما شروط الاستدلال بها ؟ هذه أمور سنبدأ بإذن الله تعالى حديثنا في هذا العلم بدءاً من الأدلة الشرعية .

تعريف الأدلة

الأدلة : جمع دليل ، والدليل : هو المرشد إلى المطلوب ، فإذا قلنا : هذا دليل يعني أنه مرشد يرشدنا إلى أمر معنوي كالخير ، أو أمر مادي ، تقول : هذا دليلي على الطريق الصحيح ، أي يرشدني إلى أي الطريقين أسير وإلى أي وجهة أتجه .

الدليل في اصطلاح الأصوليين هو : ما يمكننا بالنظر

الصحيح فيه أن نتوصل إلى حكم شرعي .

وبيان ذلك : أننا نريد أن نتعرف على أحكام الله ؟ لماذا ؟ حتى ننفذها لأننا خلقنا لتنفيذ وإيجاد هذه الأحكام ، ومن رحمة الله بنا أن أقام لنا أمارات ، كاللوحات الإرشادية ، علامات ؛ حتى نتعرف منها ، والعلماء يتوصلون بالنظر الصحيح فيها إلى الحكم الشرعي ، ماذا يعني ذلك ؟

مثلاً : رجل قتل رجلاً آخر ، وعرض الأمر على القاضي ، ويريد القاضي أن يتعرف على حكم الله تبارك وتعالى ، فينظر في الأدلة والأمارات الشرعية ، فسيجدها قول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة " وقوله عز وجل " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد "

فهاتان الآيتان ترشدان القاضي إلى أن الحكم الذي يتعين عليه إصداره هو أن يقتل القاتل .

" تقسيمات الأدلة "

الأدلة المتفق عليها بلا خلاف :

من الأدلة الشرعية دليان متفق على الاحتجاج بهما بلا خلاف بين أحد من المسلمين المنصفين الذين يعرفون معنى كلمة الإسلام ، فلا اختلاف على الاحتجاج بدليلين هما : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
لم يخالف في هذه القضية أحد إلا في هذا الزمان ، حيث ظهرت أقوام تتأطح في وجوب الالتزام بالسنة النبوية الشريفة ، لكن هذه القضية كانت منطقة محظورة ، لا يصح لأحد أبداً أن يقربها من المسلمين الأول .

والمؤسف أن " السنة " يسأل الناس عنها الآن أو الكثير منهم بالأدق ، حتى لا ينفذها ، يعني يقول : هذا الأمر سنة أم فرض ؟
فإن أجبناه بقولنا : هو سنة .
يقول : إذاً لا داعي لتكليف النفس بتنفيذها طالما أنها سنة ، أما في الزمن الماضي فقد كان الناس يسألون عن السنة ؛ حتى يمتثلوا لها ويلتزموا بها .

والخلاصة : أن هناك دليلين اتفق الكل على أنهما مصدران للأحكام الشرعية وهما القرآن والسنة .

الأدلة التي احتج بها الجمهور :

هناك دليلان اتفق الجمهور أو أكثر أهل العلم على الاحتجاج بهما ، وعلى كونهما مصدرين للأحكام الشرعية ، وهما الإجماع والقياس .
فالإجماع : لم يخالف في أنه دليل من أدلة الشرع ، بمعنى أنه يجب الالتزام به إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ، لكن جماهير المسلمين قالوا : إذا أجمع المجتهدون على أمر وجب على من يأتي بعدهم أن يلتزم بما أجمعوا عليه .

والقياس : إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها في القرآن أو السنة بمسألة أخرى منصوص على حكمها في أحدهما لتشابه المسألتين في العلة أو اشتراكهما في العلة .
 وقد اعتبر جمهور أهل العلم القياس حجة يجب العمل بها ، ولم ينازع في حجيته سوى بعض العلماء ، ولنا مع هؤلاء كلام مفصل في حينه إن شاء الله تعالى .

والخلاصة : أن عندنا دليلين اجتمعت الأمة على الاحتجاج بهما ، وأنهما مصدران للأحكام الشرعية ، وهما القرآن والسنة .
 وعندنا دليلان اتفق أكثر أهل العلم على أنهما دليلان وحجة يجب الالتزام بهما وهما الإجماع والقياس .
 ولذلك يمكننا أن نقول الأدلة المتفق عليها أربعة ، وهي : " القرآن - السنة - الإجماع - القياس " .

الأدلة المختلف فيها

هناك جملة من الأدلة ، وقع الاختلاف بين جمهور أهل العلم في حجيتها بمعنى أن الجمهور الذي أقر بحجية الإجماع والقياس اختلف في حجية أدلة أخرى ، هل تصلح دليلاً أم لا تصلح ؟ فاختلفوا في حجية " الاستحسان - الاستصحاب - سد الذرائع - شرع من قبلنا - قول الصحابي - العرف - المصلحة المرسلة " هذه أدلة اختلف فيها العلماء هل تصلح دليلاً نرجع إليه كدليل وعلامة إرشادية نسترشد بها إلى حكم الله تعالى ؟ اختلفوا في ذلك ، ولكل مسألة منها كلام في حينه أيضاً .

الأدلة نقلية وعقلية

من الأدلة ما هو نص منقول إلينا ، ولا دخل لعقلنا في تكوينه ولا إيجاده . العقل ليس له دخل إطلاقاً في هذا التكوين ، وهذا الإيجاد ، وإن كان له دور أصيل في فهم هذه الأدلة .

وهناك أدلة عقلية " غير نصية " لم تنتقل إلينا نقلاً ، والعقل دوره كبير في تكوينها وإيجادها :

والأدلة النقلية هي : القرآن ، والسنة ، والإجماع ، وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا ، فالعقل يفهم هذه الأدلة ، ولم يكونها .

والأدلة العقلية هي : القياس - الاستحسان - الاستصحاب - المصلحة المرسلة ، وسد الذرائع .

تنبيه

هل يعني هذا الكلام أن العقل المجرد يمكن أن يشرع ، ويصدر أحكاماً ؟

والجواب : لا ، فالعقل ليس له سلطة إنشاء الأحكام إطلاقاً ؛ لأن الحكم في شرع الإسلام من الله تبارك وتعالى وحده ، حتى النبي محمد ﷺ ، لا يستقل بإنشاء الأحكام بعيداً عن الوحي . " وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى "

فالحاكم والمشرع في الإسلام هو الله وحده ، والقاعدة واضحة " إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه "

إذاً ! نحن لا نعني بكلامنا أن العقل له دور كبير في تكوين القياس : أن العقل يشرع .

لا ! فالعقل لا يشرع ؛ لأنه قد يرى الحق باطلاً والباطل حقاً ، ولا أدل على أن العقل قد يورد صاحبه المهالك من هذا المثال الآتي :

أليس للأمريكان والأوروبيين قياداتهم عقول ؟

والجواب : بلى . لهم عقول ، ومع ذلك ! فهذه العقول التي صنعت الطائرات والتكنولوجيا الرهيبة استساغت الظلم الفادح الذي يتم بأيديهم ، أو بأيدي غيرهم على مرأى ومسمع منهم ، مع قدرتهم على الضرب على يد الظالم .

ألم تقبل عقولهم أن يقتل الأطفال في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير؟ وهل ارتكب الشيوخ والنساء في هذه البلاد وغيرها من بلدان

العالم الإسلامي جرماً يعاقبون عليه بهذه الطريقة البشعة التي تنقلها الشاشات ؟

إذا ! العقل لا يصلح مشرعاً ، لا يصلح سنداً لإنشاء الأحكام ، لكن العقل يفهم ، وهو في فهمه هذا : إما أن يكون دوره كبيراً في إيجاد الدليل أو أن يكون دوره محدوداً ، فدوره كبير في القياس وما مثله ، دوره مجرد فهم للدليل مثل القرآن - السنة - فالأدلة النصية المنقولة إلينا لا دخل للعقل في إنشائها .

تنبيهان

من خلال مراجعة كلامنا ننبه على أمرين في غاية الأهمية :

التنبيه الأول : أن الأدلة الشرعية لا تقتصر على القرآن والسنة فقط ، بل إن مصطلح الأدلة الشرعية أعم من القرآن والسنة ، وإن كان القرآن والسنة هما أعظم الأدلة الشرعية ، ولكن أدلة الشرع ليست قاصرة عليهما فقط ؛ لأن هناك أدلة كثيرة ذكرناها الآن ، وهذا واضح لكل ذي عينين .

ومن العلماء من قال : إن أدلة الشرع كلها ترجع إلى دليل واحد ، وهو القرآن ، حتى السنة نفسها ، علمنا بحجيتها من القرآن ، الذي أخبرنا بوجوب طاعة رسول الله ﷺ في قوله تعالى " من يطع الرسول فقد أطاع الله " إذا المصدر الأعظم والأعم والأكمل للأحكام هو القرآن الكريم .

التنبيه الثاني : لا يلزم من الدليل أن يكون نصاً قرآنياً أو نبوياً .

ونظراً للخلط في هذه المسألة ، وعدم وضوحها في أذهان الكثيرين ،
ترى أحدهم ، يجادل في مسألة شرعية ، ويقول : أنا أريد دليلاً ، وأنا
مع الدليل وهو يقصد بكلامه هذا ، أنه يريد نصاً ، يريد أن يقول له
محدثه : قال الله تعالى ، أو قال رسول الله ﷺ .

على رسلك أخي الكريم ! ألم تعلم أن من الأدلة الشرعية ما هو نص ،
ومنها ما ليس نصاً ، فلا يلزم أن يكون هذا الدليل نصاً قرآنياً أو نصاً
نبوياً ، بل يمكن أن يكون الدليل أمراً آخر .

ولهذا أقول : إن كثيراً من إخواننا يقع في خلط كبير عندما يقول : أنا
مع الدليل ، ويقصد بكلامه هذا أنه مع ظاهر النص .

وفي بعض الأحيان ، يؤدي الجمود على ظاهر النص إلى إيقاع
المسلمين في حرج شديد ، فمثلاً يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة
البقرة " وأشهدوا إذا تباعتم ... "

ظاهر النص إيجاب ، أو طلب الإشهاد على كل بيع يقع ، صغيراً كان
هذا البيع أو كبيراً ، فكأن المسلم مطالب إذا اشترى حزمة جرجير أن
يأتي بشاهدين .

هل قال بهذا أحد ؟ هذا ظاهر النص ، أليس كذلك !؟

فالنص لم يقل : أشهدوا إذا تباعتم في البياعات الفلانية ، ولا تشهدوا
في الأخرى ، وإنما النص عام : " وأشهدوا إذا تباعتم "

والمراد في هذه الآية مثلاً أن الله تعالى ندب وأرشد المسلمين إلى
الإشهاد في البياعات الكبيرة التي يمكن أن تكون محللاً للخلاف
والنزاعات والشقاق ، شخص ما يريد أن يشتري شقة أو عمارة ،
فينبغي له أن يشهد على ذلك البيع ، لماذا ؟ حتى لا يقع شقاق ، وحتى
لا يقع نزاع فيما بينه وبين صاحبه .

ترتيب الأدلة الشرعية

لهذه الأدلة التي ذكرناها ترتيب يتعين الالتزام به إذا عرضت لنا مسألة ، وأردنا أن نصل إلى حكمها الشرعي ، فنلجأ أول ما نلجأ إلى القرآن الكريم فهو أول دليل نرجع إليه ؛ لكي نتعرف على الحكم الشرعي ، والقرآن هو النص الشرعي المنزل على النبي ﷺ " بلفظه ومعناه ، فإذا وجدنا غايئنا وبغيئنا في النص الشرعي المنزل باللفظ والمعنى إذا لسنا بحاجة إلى أن ننظر فيما سواه ، ولسنا في حاجة إلى أن نبحث عنه في مكان آخر .

فإذا لم نجد الحكم في القرآن نلجأ إلى الدليل الثاني : النص الشرعي المنزل بمعناه الموحى به إلى النبي ﷺ وهو السنة النبوية الشريفة فإن وجدنا غايئنا في السنة ، فلسنا في حاجة إلى اللجوء إلى غيرها .

فإذا لم نجد حكم المسألة في القرآن ، ولا في السنة نلجأ إلى البحث في أقوال وآراء المجتهدين السابقين ، فإن رأيناهم أجمعوا على حكم معين لمسألة معينة وجب علينا الالتزام بهذا الحكم ، وهذا هو الدليل الثالث ، وهو الإجماع ، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ على حكم شرعي لمسألة من المسائل في عصر من العصور بعد وفاته ﷺ .

فإذا لم نجد اتفاقاً بين المجتهدين نلجأ إلى الدليل الرابع ، فننظر إلى هذه المسألة الجديدة ، هل لها شبه في مسألة ورد عليها نص في

القرآن أو السنة ؟ فإن وجدنا لها شبيهاً نقلنا حكم المسألة التي ورد عليها نص إلى المسألة التي لم ينص عليها .
مثال :

كثير من الناس الذين لا يتقون الله يشربون الحشيش أو البانجو ، نقول لهم : هذا حرام .

وقد يردون عليك يقولون : ما دليلك ؟ هل معك آية قرآنية أو حديث نبوي ورد فيه النص على حرمة الحشيش أو البانجو ؟ وما هو هذا النص ؟

نعم ! نحن لم نجد نصاً صريحاً على حكم الحشيش والبانجو والأفيون وما شابه ذلك ، ولكننا نظرنا في القرآن ، فوجدنا ربنا قد حرم الخمر ، وبين لنا علة التحريم ، أي السبب الذي حرمت من أجله ، وهي أنها تغيب العقل والإدراك والتمييز ، وتصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع الناس في الفحشاء والبغضاء والعداوة .

ونظرنا إلى الحشيش والبانجو والأفيون وما شابه فوجدنا هذه الأشياء تحقق ذات المفسد التي حرمت الخمر من أجلها ، فأيقنا وجزمنا يقيناً لا شك لدينا فيه أن شرب الحشيش محرم ، وأن حكم الخمر ينقل إلى شرب الحشيش تماماً بتمام .

لماذا ؟ لأشتراكهما في تحقيق ذات المفسد ؛ لأنه من التناقض في الشرع أن يحرم الله الخمر لعلّة معينة ، ولا يحرم ما يماثلها في هذه العلة ، وهي تحقيق هذه المفسد الكبيرة التي تتحقق من شرب الخمر .

الدليل على ترتيب الأدلة

ذكرنا أن القاعدة المقررة عند العلماء أنه متى عرضت مسألة فإنهم يبحثون عن حكمها في القرآن ، فإن لم يجدوا حكمها فيه بحثوا عن هذا الحكم في السنة ، ثم الإجماع ، ثم القياس ، والسؤال :

هل على هذا الترتيب أدلة ؟ أم أنه رتب بالهوى ؟!

نعم ! عليه أدلة كثيرة ، اقرأ ، وتأمل قول الله تعالى في سورة النساء " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً "

فإذا تأملت هذه الآية فإنك ستجد أن المأمور بطاعته أولاً هو الله ، وهذا يعني أن القرآن هو أول ما يجب اتباعه ، ثم المأمور بطاعته ثانياً هو رسول الله ﷺ ، وهذا يعني أن السنة هي ثاني ما يجب الرجوع إليه ، ثم المأمور بطاعته ثالثاً هم أولي الأمر من المسلمين ، والمعلوم أن أولي الأمر في مجال السياسة والحروب هم الحكام ، لكن في مجال الفتوى والتشريع هم المجتهدون والعلماء ، وهذا يعني أن الذي يجب طاعته ثالثاً في الفتوى والتشريع هم المجتهدون متى اتفقوا على حكم شرعي ، ولا يخفى أنهم لا يمكن أن يتفقوا على حكم يخالف القرآن أو السنة .

وعلى هذا ! فإذا رأى الحاكم أمراً دنيوياً وجبت طاعته ، طالما أنه لم يأمر بمعصية ، ولم يأمر بمنكر ، وإذا اتفق العلماء والمجتهدون على

حكم معين وجبت طاعتهم ، فالمصدر الثالث للأحكام الشرعية هو " الإجماع " .

ثم يقول سبحانه وتعالى " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " بداية نشير إلى أنه لا يتصور وقوع النزاع إذا وجد نص صريح في القرآن أو السنة أو وجد في المسألة إجماع بين الفقهاء .

فإذا لم يوجد النص القرآني أو النبوي ، ولم يوجد الإجماع فهنا يمكن أن يحدث النزاع بين الفقهاء في حكم المسألة . والسولى عز وجل يبين لنا المصدر الذي نرجع إليه إذا لم نجد الحكم في هذه الثلاثة مصادر السابقة يقول سبحانه " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً " .

إذا ! المصدر الرابع للأحكام هو : أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى ما نص الله تعالى عليه في القرآن ، ثم إلى ما نص عليه الرسول ﷺ في سنته بمعنى أننا إذا وجدنا مسألة شبيهة بالمسألة التي نبحث لها عن حكم في القرآن والسنة ، أيقنا أن الحكم المنصوص عليه فيهما هو الذي يتعين نقله إلى حكم المسألة التي لم يرد فيها نص .

هذه آيات على هذا الترتيب من السنة الشريفة منها :

حديث الإمام البغوي الذي يرويه لنا عن بعض أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ يقول : " لما بعث الرسول ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً قال له : بم تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ؟ قال : ﷺ فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة الرسول ﷺ . قال : ﷺ فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا أقصر ، قالوا : فضرب النبي ﷺ صدر معاذ ،

وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضى الله ، ويرضى رسول الله ﷺ .

وتجدر الإشارة إلى أن المحدثين عندهم شيئاً من التحفظ على هذا الحديث من ناحية السند ، ويقولون : هذا حديث ليس بمتصل السند ، ولا تحققت فيه شروط الصحة التي وضعها علماء الحديث .

قد يكون هذا صحيحاً ، لكن أئمة العلم اتفقوا على تلقيه بالقبول ، حتى قال الإمام الغزالي في المستصفى يقول : هذا الحديث لم يطعن عليه إلا لكونه مرسلأ - سأتكلم بإذن الله تعالى عن معنى المرسل عند الكلام عن السنة - يقول الإمام : لكن الأمة بعد أن تلتقه بالقبول ليست في حاجة للبحث له عن سند أصلاً "

هذا كلام الإمام الغزالي ؛ لأنه أشهر من أن نبحث له عن سند ، كحديث " ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس " .

فإنه يقال : هذا الحديث من شهرته لا يحتاج إلى سند ؛ لأنه أضحى مشهوراً على ألسنة المحدثين والفقهاء .

والناظر في حديث معاذ يجد أن النبي ﷺ يقول فيه هذا اللفظ : " فإن لم تجد "

إذا ! يمكن أن يكون هناك مسألة ليس عليها نص صريح في القرآن ، بناء على سؤال النبي ﷺ هذا .

ولما قال معاذ : فيسنة رسول الله . قال ﷺ : فإن لم تجد ؟

إذا ! هناك شيء ليس عليه نص صريح في القرآن ولا في السنة

فائدة

هناك شيء لطيف في هذا الحديث :

الأدلة التي قالها معاذ أربعة أم ثلاثة ؟

ثلاثة فقط ، فما هو الدليل الناقص ؟

الإجماع ، لماذا ؟

نقص الإجماع في الحديث ؛ لأنه لا مجال له في حياة النبي ﷺ ، من

الذي سيجتمع والنبي ﷺ موجود ؟

نقول : إن الإجماع هو : اتفاق المجتهدين من أمة النبي محمد ﷺ في

عصر من العصور على حكم شرعي .

هل هذا الكلام له محل في حياة النبي ﷺ ؟

لا ! ليس له محل في حياة النبي ﷺ ، وإنما سيصبح له محل بعد انتقال

النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى .

وقد ورد معنى هذا الحديث في أكثر من أثر رواه البغوي وغيره عن

ميمون بن مهران " أن أبا بكر الصديق كان إذا عرض له قضاء يبحث

أول ما يبحث في كتاب الله تعالى ، فإذا وجد الحكم قضى به ، وإن لم

يجد كان يبحث في سنة ﷺ ، فإن لم يجد ، قال : جمع رؤوس الناس ،

فاستشارهم فإن اتفقوا على أمر قضى به رضي الله تعالى عنه .

هناك أثر آخر عن عمر بن الخطاب : اعتبره الإمام بن القيم أساساً

لكتابيه " أعلام الموقعين " فقد شرح هذا الأثر فيه ، وهو مشهور في

كتب العلم بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ، وفيه بيان صريح

وواضح إلى ترتيب هذه الأدلة يقول فيه " الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما

ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ،

واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق " وهذا دليل ظاهر على مشروعية القياس .

وقال عمر في كتابه لشريح " إذا حضرك أمر لابد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به ، فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله ﷺ ، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل ، فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك ، وإن شئت أن تؤمرني ، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك ، والسلام " وهذا دليل ظاهر على وجوب الالتزام بما أجمع عليه المجتهدون السابقون .

القرآن دراسة أصولية

المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم .
والقرآن له أسماء كثيرة منها : القرآن - الكتاب - التزويل - الفرقان .
يقول العلماء : إن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى ، وطالما أن
أسماءه كثيرة ، فهذا دليل على أنه شيء عظيم ، وهذا شرف لهذا
الكتاب ، وهو كلام الله تبارك وتعالى ، وسنبداً بتعريف القرآن في اللغة
والاصطلاح

تعريف القرآن في اللغة :

القرآن : مصدر مرادف للقراءة ، مأخوذ من الفعل قرأ ، وقرأ تعني :
ضم وجمع ، ويقال : قرأ الشيء بالشيء بمعنى : ضمه وجمعه .
والمعنى أن في القرآن يضم الحرف إلى الحرف فتتكون الكلمات ،
وتضم الكلمة إلى الكلمة ، فتتكون الآيات ، وتضم الآية إلى الآية ،
فتتكون السور ، وضمت السورة إلى السورة ، فتكون السور .
والسؤال :

ما العلاقة التي تربط بين القرآن بمعناه اللغوي : الضم والجمع ،
والقرآن الكريم الذي هو المعجزة المعروفة ؟
هل هناك علاقة ؟

نعم ! ما هو الذي ضم وجمع ؟

قالوا : في القرآن ضم وجمع للآيات بعضها إلى بعض .
وفي القرآن جمع لثمرات الكتب السابقة ، فهناك ضم وجمع .

إذا ! القرآن ضم وجمع ثمرات كل الكتب السابقة في التوحيد والإيمان والعمل والإيمان بالبعث والجزاء ، صدق القرآن على هذه الأمور وجمعها وضمها في سلسلة واحدة.

تعريف القرآن اصطلاحاً :

القرآن اصطلاحاً هو : كلام الله تعالى المنزل بالنظم العربي على رسوله محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه ، المتعبد بتلاوته ، والمكتوب في المصاحف ، والمنقول إلينا نقلاً متواتراً .

القرآن والكتاب

اشتهرت المعجزة المنزلة على النبي ﷺ باسمين مشهورين : القرآن ، والكتاب ، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الله تعالى يطلب من المسلمين أن يحفظوه تلاوة وقراءة ، وأن يدونوه كتابة . وكأنها إشارة إلى أن هناك وسيلتين لحفظ هذا القرآن " القراءة - الكتابة " ولذلك سمي قرآناً ، وسمي كتاباً ، فيتعين على المسلمين الاعتناء به في الناحيتين : ناحية الحفظ ، وناحية التدوين والكتابة .

فإن قيل : ما فائدة تسمية كلام الله المنزل على رسوله ﷺ بهذين الاسمين ؟

أجيب : بأن فائدته تنبيه المسلمين إلى العناية بتدوينه كتاباً ، وبحفظه قرآناً بحيث لا تغنى إحدى الطريقتين عن الأخرى ^(١)

(1) انظر : أصول الفقه للدكتور زكريا البري ص ١٥ هامش واحد

عن علي بن ابي طالب

عن ابي بصير عن ابي بصير

القرآن والفرقان

عن ابي بصير عن ابي بصير

عن ابي بصير عن ابي بصير

يسمى كلام الله رب العالمين المنزل على النبي ﷺ أيضاً بالفرقان ، وهذه إشارة إلى أن ثمره هذا الكتاب ، وثمرته الإختلاف بين الحق والباطل ، في التدوين والقراءة أن يوجد لدى الإنسان فرقان بين الحق والباطل ، بين الصلاح والفساد ، بين الضلالة والهدى ، فإن سأل سائل :

هل القرآن غامض ؟ حتى تقوم بتعريفه ؟

وهل يخفى عليك أن كل أطفالنا يعلمون ما هو القرآن ؟ لثالث :

قل لغلامك الصغير : أعطني القرآن ، لثالث :

فلماذا يتعبنا الفقهاء ، ويجهدنا العلماء ، ويحزننا المتفكرون ؟ لثالث :

اصطلاح القرآن الكريم ؟

وهل المسلمون في حاجة إلى تعريف اصطلاح القرآن ؟ لثالث :

فالقرآن أشهر من أن يحتاج إلى تعريف ؛ لأن الذي يحتاج إلى تعريفه ما

هو ما يجهله الناس ، أما المعروف فما فائدة تعريفه ؟ لثالث :

لأن ما يجهله الناس ، أما المعروف فما فائدة تعريفه ؟ لثالث :

قال العلماء : نعم القرآن أعرف من أن يعرفه أحد ، لثالث :

لكن التعريف الاصطلاحي له جملة من الفوائد ، لثالث :

تحصيلها وتحقيقها ، ومن هذه الفوائد التي عرضها الفقهاء ، لثالث :

أولاً : أن الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى للبشر لا تقتصر على

القرآن ، فالله تعالى أنزل التوراة والإنجيل ، فكيف نميز بين القرآن

وبين ما عداه ؟ فهذا منزل من عند الله ؛ وهذا منزل أيضاً من عند الله ،

والأصنام والجنج به من الله ، وهذا موحى به أيضاً من الله ، فالقديما
والأصنام والجنج يضعون تعريفاً للقرآن لتحقيق فائدة ، وهي أن نميز بين
القرآن وبين ما عداه من الكتب السماوية السابقة.

شهادة من الله تعالى على كل من يقرأ في صلاته بشيء من القرآن ، فلا بد أن
 منه ذلك ولا يقرأ في الصلاة إلا بصح الصلاة إلا بالقراءة
 من ذلك من الله تعالى على كل من يقرأ في الصلاة أي شخص بأي شيء
 إن شاء الله تعالى

ثالثا : هناك نص واحد يتبين أن

[illegible]

كلية: الفريكتان لا يمكن أن يمسه إلا طاهر يقول سبحانه " إنه لقرآن
شريف محفوظ في الصدور والسطور " لا يمسه إلا المطهرون " فالطهارة ليست
غير طهارة القلب والضمير والخلق إنما أوحى الله تعالى به إلى النبي ﷺ أو إلى
مشتريه الطهارة لا أمسية بل مرسلين ، فيلزم على هذا أن نحدد النص الذي
يشترطه الأئمة في الطهارة

لؤلؤ هذه الأسباب لا يشكها غيره وضع الفقهاء تعريفاً للقرآن وصاغوا تعريفاً
له . نأقلاً زيباً زينة سفيحة ، زينة
، مثلاً عند زينة لخبأ زائنه انه

خصائص القرآن الكريم

الخاصية الأولى : القرآن منزل بالنظم العربي

وقد حرصت في هذا التعريف على أن أقول : بالنظم العربي دون أن أقول : اللفظ العربي ، مع أنه قد يكون المعنى واحداً . ولكن السر في هذا : هو أن في التعبير بالنظم العربي تشبيهاً للقرآن باللولؤ والدرر المنثورة ، نقول النظم كأنه عقد منظوم . وأيضاً : فكلمة النظم أكثر أدباً من اللفظ ؛ لأن الأخيرة تعني القذف بالشيء والرمي له ، نقول : لفظ فلان شيئاً ، بمعنى قذفه وطرحه من فمه .

فرايت مع بعض المشايخ والأساتذة أن الأدب في تعريف القرآن أن أقول كلام الله تعالى المنزل بالنظم العربي .

تفسير القرآن الكريم

المتفق عليه بين العلماء أن تفسير القرآن ليس قرآناً ، ولا يأخذ أحكام القرآن من التعبد بقراءته ، أو حرمة المس له إلا مع الطهارة ، وإلا فهل يمكنك أن تقرأ في صلاتك شيئاً من التفسير ؟ ولو قلنا : إن التفسير قرآن لأمكن أن يحفظ الإنسان نصاً من تفسير القرطبي أو تفسير ابن كثير ، ويقرأه في صلاته ، وتصبح صلاته صحيحة .

بعض الناس يقولون لنا لما نسألهم : ما هو الإنجيل ؟ يقولون : إنجيل متى ، أو إنجيل يوحنا ، أو كذا وكذا .

فإذا قلنا : هذه أناجيل ، وليست إنجيلاً واحداً .
 قالوا : عندكم أيها المسلمون أكثر من قرآن ، أليس عندكم قرآن
 القرطبي ، وقرآن ابن كثير ، الخ .
 أيها الناس ! لا تخلطوا بين القرآن الكريم ، وتفسيراته ، فالقرآن الكريم
 شيء والتفسير شيء آخر ، وكل هذه التفسيرات تدور حول نص واحد
 فقط ، هو القرآن الكريم ، إذا التفسير ليس قرآن .

ترجمة القرآن الكريم

هل يمكن أن يترجم القرآن ؟
الترجمة تعني : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى ، أو توضيح
 الكلام بذات اللغة ، ولذلك سمي عبد الله بن عباس : ترجمان القرآن .

الترجمة نوعان :

ترجمة حرفية ، وترجمة تفسيرية .

الترجمة الحرفية : وتعني أن نأتي بنص بديل عن النص الذي
 نترجمه حذواً بحذو ، بحيث يكون النص الجديد محققاً لذات الأغراض
 مشتملاً على ذات الحقائق من البلاغة والبيان والبيدع .

الترجمة التفسيرية : وتعني أن نأتي بنص وننقل ما فهمناه

منه إلى لغة أخرى بحسب فهمنا له ، وعلى قدر طاقتنا اللغوية .
 أي هذين النوعين للترجمة ممكناً ؟

أما الترجمة الحرفية للقرآن فمستحيلة لماذا ؟ لأنه مستحيل في كلام البشر، فأولى في كلام خالق البشر سبحانه وتعالى ، فإذا كان يستحيل عليك نقل كلامي إلى أي لغة أخرى بكل ما فيه من سجع - بديع - معاني - بلاغة ، فليس بإمكانك إذاً أن تفعل في كلام الله عز وجل .

قلنا : إن القرآن لا يمكن أن يترجم ترجمة حرفية ، ولذلك ! نحن نطالب هؤلاء الذين يقومون بالترجمة للغات الأوربية وغيرها ، ويقولون : هذه نسخة للقرآن مترجمة بالفرنسية ، أو الإنجليزية ، أو غيرها .

نقول لهم : على رسلكم ! لابد وأن تبينوا للناس أن هذه الترجمات ليست قرآناً ، وإنما هذا فهمكم للقرآن الكريم .

وأما الترجمة التفسيرية للقرآن فأمر ممكن ، فلا مانع من أن يترجم نص قرآني ترجمة تفسيرية ، على معنى أن يقرأ الإنسان الآية ويقول هذه الآية تتكلم عن مسألة معينة ، تتضمن معنى معيناً ، أو تتضمن حكاية معينة ، على أن ينبه أن هذا فهمي لكتاب الله تعالى ، ويكتب النص القرآني بخط عربي واضح ، ثم يكتب تأويله ، وفهمه له ، بحسب طاقته وسعه بأي لغة يشاء ، لا مانع من هذا ، ولابد وأن نحدد هذا تحديداً ؛ لأن كثيراً من إخواننا في دول الخليج قاموا بترجمات للقرآن الكريم ، وبنوها في دول أوروبا ، وكانت مقتصرة على فهمهم ، فاختلف على الناس أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى ، وكلام الله عز وجل ، ولابد وأن نتقي الله تبارك وتعالى .

أثر الحكم بعدم اعتبار الترجمة قرآناً

ترتب على عدم اعتبار النص المترجم قرآناً ما يلي :

أولاً : أن هذا النص ليس له أحكام القرآن ، بمعنى أنه لا يجب الوضوء على من يمسه .

ويجوز أن تقرأه الحائض بغير خلاف .

ولو كان النص المترجم مشتملاً على سجدة تلاوة فلا يطالب من قرأ هذا النص أن يسجد للتلاوة ؛ لأنه يقرأ ترجمة أو تفسيراً .

ثانياً : كما ترتب على عدم اعتبار الترجمة قرآناً أن حفظ الله تعالى كتابه ، فلم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ، بخلاف الكتب السماوية السابقة ، فالنص الأول للإنجيل لا يجده أحد ؛ حيث ترجم من العبرية إلى اليونانية ، والأصل لم يعد موجوداً ، فبدأ التحريف والتبديل ، أما القرآن فالقول بعدم جواز ترجمته أدى إلى إغلاق هذا الباب تماماً ؛ لأنه لا يصح أن يترجم أساساً ، والممكن فقط هو أن تترجم تفاسيره وما يفهمه الناس منه .

موقف الأعاجم ومن لا يعلمون العربية

قد يقول قائل : يترتب على غلق باب الترجمة أن يقتصر القرآن على العرب فقط ، مع أن القرآن والرسالة الإسلامية كلها إنما يخاطب بها البشر جميعاً ، وإلا فماذا يفعل الأعاجم وغيرهم من المسلمين ؟

والجواب : أنه ليس السبيل إلى نشر القرآن بين هؤلاء أن تترجم لهم النص القرآني ترجمة حرفية ، بل إن هناك سبيلاً آخر ، وهو أن نذكر

النص القرآني باللغة العربية في صلب الصفحة ، وأن نذكر في هامشها معناه بلغتهم ترجمة تفسيرية ، لكن يظل النص القرآني غير قابل للترجمة إلى لغة أخرى ، وعلى من يترجم ، ويقول : المعنى كذا وكذا أن يقول في أسفل الصفحة أن هذا كلام فلان من الناس ، أو هذا فهمه .

وأما غير العرب من غير المسلمين فنحن مطالبون بأن نعرض لهم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأوامر الإسلام ، نعرضها لهم ؛ حتى يفهموها ، في صورة قولية وفي تطبيق عملي لأخلاق الإسلام .
والمؤسف أن المسلمين الآن أصبحوا فتنة في نظر هؤلاء الكفار ؛ لأن المسلمين تخلفوا ، وأصبحوا ضمن دول العالم الثالث ، ودول العالم الرابع ولو هناك عالم بعد الثالث لقالوا : المسلمون داخلون فيه .
ومن الطرائف أننا لا نعرف من أين أتوا بالثالث بعد الأول مباشرة ، مع أن الترتيب الطبيعي للأرقام أن يقال : الأول ، والثاني ، والثالث ، ولا ندري من هو الموجود بالمنتصف ؟
لماذا هذا التخلف ؟

هل لأن ديننا يدفعنا دفعاً لهذا التخلف ؟
لا ! والله ، نحن لا نريد أن نكون فتنة للذين كفروا وعلينا أن نتمثل هذه الآية القرآنية الكريمة " ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين " .

إذا ! لما أغلقنا باب الترجمة ظل القرآن محفوظاً بفضل الله تعالى .
ويمكن أن يعبر عن قضية حجية القرآن على غير العرب ، والتي يتخوف البعض من القول بحظر الترجمة حفاظاً على عالمية الإسلام بالسؤال التالي :

كيف يكون القرآن حجة على غير العرب وهم لا يعرفون العربية ؟

أجاب بعض المشايخ عن هذا السؤال بأنه : إذا كان القرآن الكريم معجزاً للعرب بفصاحة ألفاظه وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان وحسن وقعه في السمع وأخذه بمجامع القلوب ، فإنه معجز للبشر أجمعين بما تضمنه من الحقائق الثابتة والتوجيهات السديدة والأغراض السامية والمقاصد النبيلة - وغيرها من وجوه الإعجاز التي سنشير إليها بعد قليل -

وإذا كان العرب الذين يتكلمون اللغة العربية بفطرتهم ويأتون من وجوه البلاغة بما يعجز عنه غيرهم قد عجزوا عن الإتيان بمثله ، فمن عداهم ممن لا يعرف لغتهم يكون أعجز حتماً .

وإذا فرضنا أن الأعجمي تعلم لغة العرب وأجادها ، فقصارى ما يصل إليه في ذلك أن يكون مثل بلغائهم الذين عجزوا عن الإتيان بشيء من مثل الكتاب الكريم ، فيكون عاجزاً عن ذلك مثلهم ، وبهذا يكون القرآن الكريم حجة على غير العرب من هذه الناحية أيضاً ^(١)

الخاصية الثانية : القرآن منزل بلفظه ومعناه :

القرآن منزل بلفظه ومعناه ، وعلى هذا فقد كانت مهمة جبريل عليه السلام أن ينقله إلى محمد ﷺ هكذا ، دون تبديل ، ولا تصرف ، وأن ينقله محمد ﷺ هو الآخر إلى من بعده ، دون تبديل أو تصرف .

(١) انظر : أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله ص ٢٨ .

وقد كانت هذه الخاصية حتى يتميز القرآن عن صور الوحي الأخرى ، كما في الكتب السماوية السابقة ، والسنة النبوية الشريفة .
 فالسنة أنزل الله تعالى معناها على رسول الكريم ﷺ ثم بما فطره عليه من القدرة على كلامه الجامع عبر عنها النبي ﷺ بألفاظ من عنده .
 هذا كلام مهم ، ماذا يعني ذلك ؟

يعنى أن أمين الوحي قال : يا محمد ! أعلم الأمة أن السواك مستحب ، فهنا عرّف النبي محمد ﷺ الأمة هذا المعنى بألفاظ من عنده وقال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو كل وضوء " أو كما قال ﷺ ، " ومع أن عبارات النبي ﷺ أرقى ما يصل إليه الإنسان لكن اللفظ المستخدم في الحديث النبوي منه ﷺ أما القرآن فقد نزل بلفظه ومعناه ، وليس معنى هذه الخاصية أن الله تعالى أنزل الآية القرآنية ، وأنزل تفسيرها الموجود في كتب التفسير ، وإنما المراد هو أن ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله ﷺ أن يعلم الناس أو يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن تبليغهم هذا الأمر لم يترك للنبي ﷺ أن يعبر عنه بألفاظ من عنده ﷺ ولكن قال المولى له " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "

هذا الاختلاف بين الحديث النبوي والقرآن واضح ، لكن الحديث القدسي لما أضافه النبي ﷺ إلى الله تعالى فقد يقع اللبس ، فالحديث القدسي يقول النبي ﷺ قال الله ، كما في قوله ﷺ : قال الله : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته "

وقد سمي هذا الحديث بالقدسي لماذا ؛ لأن النبي ﷺ نسبته إلى الله القدوس ، لكن الحديث النبوي لما لم ينسبه إلى الله قلنا : حديث نبوي .
 والسؤال :

هل أنزل الحديث القدسي بمعناه فقط كالحديث النبوي ، أم بلفظه ومعناه كالقرآن ؟

العلماء لهم كلام كثير الحديث القدسي هل نزل بمعناه فقط ؟ أم معناه ولفظه ؟ وفي هذه المسألة خلاف .

الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله : قال أنزل على النبي ﷺ بمعناه فقط ولكن لما كان الله تعالى قد أنزله على رسوله ﷺ ونحن متأكدون أنه وحي قلنا : حديث قدسي ، أما الحديث النبوي فإن بعضه بوحى وبعضه قد يكون باجتهاد من النبي ﷺ ، ولما لم نتأكد قلنا : حديث نبوي .

فريق آخر قال : إن الأحاديث القدسية منزلة بلفظها ومعناها . والفرق بينها وبين القرآن الكريم يتضح في :

{أ} أن الحديث القدسي لم ينزل للإعجاز ، وإنما أنزله الله لكي يعمل الناس بمقتضاه ، أما القرآن الكريم فقد أنزله الله للغرضين جميعاً ، فنحن مطالبون بالعمل بمقتضاه ، بالإضافة إلى أنه نزل للإعجاز ؛ حتى يعجز غير المسلمين ، ويبين لهم عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم .

إذاً ! القرآن أنزل للإعجاز ، والأحاديث القدسية حتى وإن نزلت بلفظها ومعناها فلم تنزل للإعجاز .

{ب} أن القرآن كله متواتر تواتراً تاماً بلفظه ، لا يختلف في ذلك أحد ، أما الأحاديث القدسية فبعضها متواتر، وبعضها غير متواتر . ماذا يعني التواتر ؟

المتواتر هو : ما رواه جمع كبير عن جمع كبير عن مثلهم ، حتى يصل السند إلى رسول الله ﷺ ، بحيث يستحيل في العادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب .

فلو أن الآلاف من الناس اتفقوا على شيء معين ، هل من الممكن أن يتفق هؤلاء ، وهم من أماكن مختلفة كالعراق والسعودية والمغرب ومصر على الكذب ؟

الذي يمكن أن يتفق على الكذب واحد مع واحد ، أو اثنين مع مثلهما أو مع ثلاثة ، أما جمع كبير فمن المستحيل أن يتوافقوا على الكذب .

{ت} القرآن الكريم لا يجوز قراءته بالمعنى بالإجماع ، فلا يصح أن نقول : قال الله فيما معناه ، فهذا لا يصح ، أما الحديث القدسي والنبوي فمن الممكن أن نقول : قال الله فيما رواه عنه رسول الله ﷺ ، في الحديث القدسي نقول : فيما معناه فإنه يصح ، ولا مانع منه ، وكذلك الحديث النبوي يصح قراءته بالمعنى .

{ث} لا تصح الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن ، ولا تصح الصلاة بقراءة حديث قدسي .

{ج} لا تصح نسبة القرآن إلا إلى الله عز وجل ، أما الحديث القدسي فيمكن أن نقول : قال رسول الله ﷺ فيما رواه عن ربه ، وهذه فوارق جوهرية بين القرآن والحديث القدسي .

هل تحوز قراءة القرآن بالمعنى ؟

بداية نشير إلى أن جمهور المحدثين ذهبوا إلى جواز رواية الحديث القدسي والحديث النبوي بالمعنى .

أما القرآن فقد أجمع العلماء على أن القرآن هو اللفظ والمعنى ، وليس المعنى وحده يعد قرآناً ، لأن التحدي كان باللفظ والمعنى ، ولما تحدى الله تعالى المشركين طالبيهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ، ووضح أن التحدي هنا باللفظ ، ولقد وصف القرآن الكريم بأنه عربي في قوله تعالى " إنا أنزلناه قرآناً عربياً " فالقرآن بلفظه ومعناه عربي، وعلى ذلك ، فلا تصح قراءة القرآن بالمعنى بالإجماع (١)

وقد ادعى بعض الذين يتجنون على القرآن أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان يرى أن القرآن هو المعنى فقط ، وبنوا على هذا جواز ترجمة القرآن عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .

والأصل الذي بنوا عليه هذه الدعوى ما روى عنه أنه أجاز للفارسيين قراءة معاني الفاتحة بلغتهم الفارسية وقالوا : لو كان القرآن اسماً للنظم والمعنى عند أبي حنيفة لما أجاز ذلك ، فالقارئ في هذه الحالة لا يعد قارئاً للقرآن ، لأن الحاصل من القراءة بالفارسية معنى القرآن

(١) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٥٨٣ .

فقط ، وقراءة القرآن أمر لا بد منه في الصلاة ^(١) . قال تعالى " فاقْرءوا ما تيسر من القرآن " ^(٢)

وتحقيق القول في هذه الفتوى الصادرة عن أبي حنيفة أنه رأى في صدر حياته طوائف من الفرس وقد دخلوا في الإسلام ، ولم تطوع ألسنتهم للنطق بالعربية من غير رطانة أعجمية ، كما نرى اليوم الأعاجم الذين يعلمون اللغة العربية تتلوى ألسنتهم في مخارج الحروف العربية ، فأجاز أبو حنيفة لهم ذلك حتى تتمرن ألسنتهم وتلين للنطق بالعربية .

ولذلك فقد اشترط لجواز ذلك ألا يكون الشخص مبتدعاً بهذا العمل ، أي أنه ترك القراءة بالعربية مع القدرة على النطق الصحيح بها ليقرأ معاني القرآن بلغة أخرى فارسية أو أوربية .

وقد روى عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا الرأي بعد أن رأى المبتدعين هم الذين يتخذون القرآن مهجوراً وهم الذين يستيحيون تلك الرخصة فحرم ما كان قد استحسن ^(٣)

هل مؤدى هذه الفتوى أن يكون أبو حنيفة قد اعتبر القرآن هو المعنى دون النظم ؟ مع أن فقهاء الحنفية اختلفوا في أصل هذه الفتوى ، وهل مؤداها أن أبا حنيفة اعتبر الترجمة دعاء ، وليست قرآناً أم أنه اعتبرها قرآناً ؟ إلا أن المقطوع به أن أبا حنيفة لم يعتبر القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ هو المعنى فقط ، فذلك ما لم يقله أحد من

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ البرديسي ص ١٧٢ .

(٢) جزء من الآية الأخيرة من سورة المزمل .

(٣) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٥٨٤ .

أهل الإيمان ، لأن محمداً ﷺ أقرأه جبريل اللفظ ولم يوح إليه بالمعاني وحدها ، وهذا صريح في قوله تعالى " لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " (١) فإذا كان أبو حنيفة قد اعتبر المترجم مجزئاً للصلاة في الحدود التي رسمناها في دور من أدوار اجتهاده الفقهي إلا أنه لا يعده قرآناً ، ولذا لم يقل : إنه تجب سجدة التلاوة بالجزء المترجم إذا كان في معنى آية لها سجدة تلاوة ، وأجاز أن يمس غير المتوضئ الجزء المترجم ولا حرج عليه ، وتقرأ الحائض والنفساء المعنى المترجم ، ولا إثم في ذلك ؛ لأنه ليس قرآناً ، وإنما سوغ ذلك للفارسيين أن يقرأوا المعاني لسورة الفاتحة على أنها دعاء حتى تقوم السننهم من قبيل الرخصة الدينية ، فلما رأى الألسنة قومت ، ولانت ، واستقامت ، وخشي البدعة ، إذ يجد المبتدعة السبيل إلى بدعتهم فرجع عن رأيه ، ولا يصح الاعتماد على رأى رجع عنه صاحبه (٢)

هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير عربية ؟

اتفق العلماء على أن الأعلام الأعجمية واقعة فيه كإبراهيم وإسماعيل وإسرائيل .

(١) الآيات ١٦ - ١٧ من سورة القيامة

(٢) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٥٨٥ - ٥٨٦ ويراعى أن مذاهب الأئمة الثلاثة ، والتي رجع إليها أبو حنيفة في العاجز عن النطق بالعربية أنه يصل ساكتاً مستحضراً معنى العبادة والطاعة والمناجاة ، ويسقط عنه ركن القراءة ؛ حتى يقدر عليها ، كما يصل العاجز عن القيام قاعداً ؛ حتى يقدر على القيام . انظر : المجموع للنووي ج ٣ ص ٣٧٩ ، المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٥٢٦ .

كما اتفقوا على أنه ليس في القرآن الكريم كلام مركب على أساليب غير العرب ، والخلاف بين العلماء إنما هو في غير الأعلام ^(١)

فذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه ليس في القرآن شيء غير العربية ^(٢) وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والمعقول :

أما القرآن فقوله تعالى " إنا أنزلناه قرآناً عربياً " ^(٣)

وقوله تعالى " ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " ^(٤) .
فهذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أنه ليس في القرآن غير العربي ^(٥)

وأما استدلالهم بالمعقول فقد قالوا : إن الله عز وجل جعل القرآن

معجزة نبيه ﷺ ودلالة على صدقه ؛ ليتحداهم به ، فلو كان فيه غير العربي لما صح التحدي به ، لأن الكفار يجدون إلى رده طريقاً بأن يقولوا : إن فيما أتيت به غير العربي ، ونحن لا نقدر على كلام

(١) انظر : شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ج ١ ص ٣٢٦ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص ٣٢ .

(٢) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٠ ، المستصفى للغزالي ج ١ ص ١٠٥ ، الصرة في أصول الفقه ص ١٨٠ ، الإتيان للسيوطي ج ٢ ص ١٢٥ وفيه قال أبو عبيدة : إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول أ.هـ .

(٣) جزء من الآية رقم " ٢ " من سورة يوسف .

(٤) الآية رقم " ١٠٤٣ " من سورة النحل

(٥) انظر : المستصفى للغزالي ج ١ ص ١٠٥ .

بعضه عربي وبعضه أعجمي وإنما نقدر على معارضة العربي
الخالص (١)

وذهب بعض المتكلمين إلى القول بأن في القرآن الكريم كلمات بغير
العربية ككلمة " المشكاة " كوة بالهندية " بل وفيه ما لا يعرفه
العرب وهو " الأب " في قوله تعالى " وفاكهة وأبا " (٢)

أضف إلى ذلك أن الرسول ﷺ بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم مما
يعنى أنه يجب أن يكون كتابه جامعاً للغة الكل ليتحقق خطابه للكل
إعجازاً وبياناً (٣)

ويحاج عن هذا بأننا لا نسلم أن في القرآن كلمات غير عربية ، بل إن
الموجود بلغة العرب ، وإنما وافقتها الفرس والهند في النطق بها ،
كما وافقوا في كثير من كلامهم من باب توارد اللغات .
والقول بأن في القرآن ما لا تعرفه العرب " كالأب " غلط ، فإن
الأب " الحشيش " وليس معنى أن بعضهم لا يعرف كلمة أن تكون هذه
الكلمة خارج لغة العرب ، لأن لغة العرب أوسع اللغات ، فيجوز أن
يخفى بعضها على بعض لكثرتها .

١ (انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : دراسات في القرآن الكريم د / الحفناوى
ص ٦٧ - ٦٨ .

٢ (الآية رقم ٣١ من سورة عيسى

٣ (انظر : الإحكام للامدى ج ١ ص ٤٧ وقد نسب هذا القول إلى ابن عباس رضى
الله عنهما . وانظر : الإتيان للسيوطى ج ٢ ص ١٢٥ .

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما كنت أدرى معنى " فاطر السماوات والأرض " حتى سمعت امرأة من العرب تقول " أنا فطرته أى ابتدأته ^(١)

وكونه ﷻ بعث إلى الناس كافة متفق عليه لكن ترتيبكم على ذلك وجوب أن يكون القرآن جامعاً لكل اللغات مردود ؛ لأنه يقتضى أن يكون فيه من جميع اللغات من الزنجية والتركية والرومية ، و الإجماع على أن ذلك لم يقع ، فدل على بطلان ما قالوه .

أضف إلى ذلك أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون فيه من هذه اللغات قدرأ يعلم به المراد ، ويقع به التبليغ ، فأما هذه الكلمات القليلة فلم يعلم بها شئ ، ولا يقع بها بيان ، ولأنه وإن كان مبعوثاً إلى الكافة إلا أن القصد إعجاز العرب ؛ فإنهم أهل اللسان والفصاحة والبيان ، فإذا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثله دل على أن غيرهم عن ذلك أعجز ، وثبت صدقه فى حق الجميع ^(٢)

وقد قال بعض العلماء : إن فى القرآن ألفاظاً غير عربية الأصل لكن العرب أدخلوها فى لغتهم وعربتها أسنتهم واللغات يأخذ بعضها من بعض ^(٣)

(١) انظر : الإتيان للسيوطى ج ٢ ص ١٢٥ ، الأحكام للأمدى ج ١ ص ٤٨

(٢) انظر فى هذا : دراسات فى القرآن الكريم د / الحفناوى ص ٦٨ - ٧٠ .

(٣) انظر : إرشاد الفحول للشوكانى ص ٢٨ .

والأصح أن هذه الكلمات عربية الأصل ونقلها عنهم غيرهم بدليل أن الله عز وجل أضاف ذلك إليهم ، وخص قومه بالذكر معه بكتابه فقال تعالى " وإنه لذكر لك ولقومك " (١)
 فدل على أن العرب سبقوا إلى ذلك وتبعهم غيرهم ، ولا شك أن العرب من أقدم الأمم ، وأن لغتهم من أقدم اللغات ، وأنهم اختلطوا بغيرهم اختلاطاً واسعاً ، فقد كان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر؛ لما عرفوا به من قوة وشجاعة ، وقد استولوا على مصر قديماً في الحملة المعروفة بحملة الهكسوس سنة ٢٠٠٠ ق م واستطاعت العربية أن تؤثر في القبط الآرميين (٢)

حكم تعلم اللغة العربية

يترتب على أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين أن تعلم اللغة من الدين ومعرفتها واجب ؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض ، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
 وعلى هذا ! فإنه يتعين على الأمة أن تخصص من أبنائها طائفة تحقق لها الكفاية في هذا الباب ، وأما آحاد المسلمين فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ؛ حتى يشهد به أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ﷺ ، ويتلو به كتاب الله وينطق

(١) جزء من الآية ٤٤ من سورة الزخرف .

(٢) انظر : أصول الفقه د / سلام مذكور ص ١٠٢ - ١٠٣ .

بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك (١)

الخاصية الثالثة : القرآن منزل للإعجاز بسورة منه :

الإعجاز معناه : يعني أن القرآن يرتقي عن طوق البشر ، وطوق المخلوقين ، فلا يتمكنون من الإتيان بمثله ، وسيُتضح لنا ذلك فيما يلي :

معنى الإعجاز وأركانه

الإعجاز معناه في اللغة العربية : نسبة العجز إلى الغير وإثباته له ، يقال : أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء ، وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله .

أركان الإعجاز

لا يتحقق الإعجاز أي إثبات العجز إلى الغير إلا إذا توافرت أركان ثلاثة :

- ١ - التحدي من طالب المنازلة والمباراة والمعارضة .
- ٢ - أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدى إلى المباراة والمنازلة والمعارضة

(١) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٨ وأيضاً : أصول الفقه للدكتور / سلام مذكور ص ١٠٢ بالهامش ونقلًا عن حكاية الإمام ابن حجر هذا الحكم عن الإمام ابن تيمية .

٣ - أن ينتفي المانع الذي يمنع من هذه المعارضة (١)

مثال توضيحي لحقيقة الإعجاز :

إذا ادعى رياضي أنه بطل في نوع من أنواع الرياضة ، وأنكر عليه دعواه رياضي آخر ، فتحدى مدعى البطولة من أنكر عليه ، وطلب منه أن يباريه أو أن يأتي بمن يباريه ، وهذا المنكر شديد الحرص على إبطال دعوى هذا المدعى ، كما أنه ليس به أي مرض ، ولا أي عذر يمنعه عن مباراته أو عن الإتيان بمن يباريه ، ومع ذلك ! فلم يتقدم لمباراته ، ولم يأت بمن يباريه ، فإن هذا اعتراف منه بالعجز وتسليم الدعوى (٢)

مدى توافر أركان الإعجاز في القرآن

المقطوع به أن أركان الإعجاز الثلاثة توافرت في القرآن الكريم وبيان ذلك فيما يلي :

أما التحدي : فقد قال الرسول ﷺ للناس : إني رسول الله إليكم وبرهاني على ذلك : الكلام الله الذي أتلوه بينكم ، وبين لهم أن هذا الكلام فوق أن ينال بالمعارضة لخروجه عن الطاقة البشرية ، فلما أنكروا عليه دعواه طلب منهم أن يعارضوا هذا القرآن وينزلوه ، وقال لهم : إن كنتم في ريب من أنه من عند الله ، وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر ، فأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو حتى

(١) انظر : المرجع السابق ص ٢٥ وأيضاً : أصول الفقه للأستاذ البردبسي ص ١٧٨ .

(٢) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٥

بسورة ، وطلب منهم هذه المعارضة بنهجات واخزة وألفاظ قارعة وعبارات تهكمية ، تستفز العزيمة وتدعوا إلى المباراة ، وأقسم أنهم لا يأتون بمثله ، ولن يفعلوا ولن يستجيبوا لطلبه ، ولن يأتوا بمثله ^(١)

قال تعالى في سورة القصص : " قل فأتوا بكتاب من عند هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ^(٢) وفي سورة الطور " أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ^(٣)

وقال سبحانه في سورة الإسراء " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً " ^(٤)

وفي سورة هود " أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين " ^(٥)

(1) انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : أصول الفقه للأستاذ البردبلي ص ١٧٨ ،

أصول التشريع الإسلامي للأستاذ طي حسب الله ص ٢٥ .

(2) الآيتان ٤٩ - ٥٠ من سورة القصص

(3) الآيتان ٢٣ - ٢٤ من سورة النور

(4) الآية ٨٨ من سورة الإسراء

(5) الآية ١٣ من سورة هود . - يحتمل أن يكون الافتراء - الذي يدعونه في

نسبة هذه السورة إلى الوحي كأنه فرض أن امتناعهم عن الإيمان بسورة مثله إنما

كان لتوقف ذلك على نسبة أشياء إلى الوحي عن الله ، وليس هذا في مقدورهم ،

فبين لهم في هذه الآية تنازله عن صحة هذه النسبة واكتفاءه في التحدي بأن يأتوا

- من عند أنفسهم - بعشر سور مثله في ابتلاغة والصدق - ويحتمل أن يكون

هذا الافتراء - - المزعوم - واقع في المعاني التي تقررها السورة المطبوعة

فتنازل عن أهم نواحي الإعجاز ، وهو اشتغال القرآن على حقائق سامية وحكم

عالية مؤثرة في القلوب مطيرة للنفوس - وطلبهم بعشر سور مثله =

وفى سورة البقرة قال سبحانه " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس
والحجارة أعدت للكافرين " (١)

والمأمل في هذه الآيات يجد أن النبي ﷺ تدرج في ذلك التحدي
فطلب منهم أن يأتوا بمثله ، فلما عجزوا خفف الطلب إلى عشر سور
من مثله ، ثم إلى سورة واحدة ، وفى كل مرة يقول لهم : استعينوا
بمن شئتم من الإنس والجن وفى النهاية سجل عليهم العجز التام
وجابهم بالحقيقة الناطقة بأن القرآن ليس في متناولهم ، فهم
معاندون ينتظروهم جزاؤهم في نار وقودها الناس
والحجارة (٢)

وأما وجود المقتضى أي الدافع الباعث للمباراة والمعارضة عند من
تحداهم ، فهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان ، لأن الرسول ﷺ قد جاءهم
بدين يبطل دينهم ومعتقداتهم الذي وجدوا عليه آباءهم ، وسفه عقولهم
وسخر من أوثانهم ، واحتج على دعواه بالرسالة وبطلان دينهم بأن
القرآن من عند الله ، وتحداهم أن يأتوا بمثله ، فما كان أحوجهم

= مفتريات تماثله في النظم فحسب ، فلا بيان فيها لحقيقة ولا هداية نضال ولا

إرشاد لمسترشد ولا أثر فيها لحكمة أو خبر صادق . انظر في هذا : أصول

التشريع الإسلامى للشيخ على حسب الله ص ٢٦

(1) الآيتان " ٢٣ - ٢٤ " من سورة البقرة . قلت : معلوم أن سورة البقرة مدنية ؛ مما

يعنى أن التحدي وقع في المدينة كما سبق ووقع في مكة في آيات الإسراء وهود

والقصص والطور .

(2) انظر : المدخل للشيخ محمد مصطفى شلبى ص ٢٢٥ .

وأحرصهم والحالة هذه إلى الإتيان بمثله لإدحاض حجة محمد ﷺ ،
وبذلك يبطل دينه ، وينصرون آلهتهم التي يعبدون التي سخر منها ﷺ ،
ويدافعون عن دينهم وينجو الجميع من الحروب وويلاتها (١)

وأما ركن انتفاء المانع من المعارضة فوجوده محسوس

ملموس ، لأن القرآن نزل بلغة العرب وألفاظه من أحرفهم الهجائية ،
وقد جرى في أسلوبه على أسلوبهم ، وهم ملوك البلاغة وأمراء
الفصاحة وقادة البيان ، وميدان سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء
والفصحاء في مختلف فنون القول . وهذا من الناحية اللفظية .

وأما من الناحية المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهم
ومناظراتهم بأنهم ناضجوا العقول ، ذووا بصر بالأمور وخبرة
بالتجارب وقد دعاهم القرآن في تجديده لهم أن يستعينوا بمن شاءوا
من الإنس والجن ؛ ليستكملوا ما ينقصهم ويتموا عدتهم ، وفيهم
الكهان وأهل الكتاب ، أضف إلى ذلك أن القرآن لم ينزل عليهم جملة
واحدة ، حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة ، بل نزل مفرقاً
في ثلاث وعشرين سنة بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع
للمعارضة والإتيان بمثلها لو كان في مقدورهم (٢)

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٦ ، أصول الفقه للأستاذ البرديسي
ص ١٧٨ .

(٢) انظر : المرجعين السابقين ذاتهما . ويراعى أن العرب كانوا يقيمون مسابقات
بيانية يعقدونها في الأسواق في موسم الحج في عكاظ ومجنة وذبي المجاز ، فقد
كانت فيهم تجارة المادة وتجارة البيان معاً ، فقد كان في الأولى زاد الجسم وفي
الثانية زاد النفس كما ظهر ذلك في الشعر ومسابقاته ، فمن معلقات تعلق في أستار
الكعبة وحوليات يقطع حول في نسج خيالها وصوغ عباراتها التي تصغي =

ويظهر من هذا كله أن التحدي بمعارضة القرآن كان قائماً ،
 والباعث الدافع إلى المعارضة كان ظاهراً ، وليس ثمة ما يمنع من
 قيامهم بهذه المعارضة لو كانوا يستطيعون ؛ حتى يكفوا أنفسهم
 مؤونة القتال والنضال والغزوات عدة سنين .
 فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة ، وانتماهم على قتل
 الرسول ﷺ بدل انتماهم على الإتيان بمثل قرآنه اعتراف منهم
 بعجزهم عن معارضته ، وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر
 ودليل على أنه من عند الله (١)

قد يقول قائل : إن التاريخ الإسلامي لم يرد غير الذين صدقوا وآمنوا
 فحذفوا ما كانت فيه معارضة للقرآن الكريم -
والجواب : أن هذا كلام قيل من الأفاكين ، ويرده أمران :

١ - أنه ما كان يمكن أن يعم الإيمان ، وثمة معارضون للقرآن في جد لا
 لهو فيه ولا عبث .

= إليها الأفتدة ... وقد أجمع المؤرخون في القديم والحديث على أن العرب لهم
 مآثر في البيان وذوق الكلام انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٦٢ .
 (١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٧ ، وقال قائلهم - وهو الوليد بن
 المغيرة : والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعرف برجز الشعر
 وقصيده مني ، والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا ، وإن لقوله لحلاوة ، وإن
 عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وإنه
 ليحطم ما تحته "

٢ - أن أعداء الإسلام كانوا في كل زمان منذ أن ظهر محمد ﷺ إلى أن قبضه الله تعالى ، يحرصون على بث الأفكار المنحرفة والأقوال الهدامة والمذاهب المخربة ، وأولئك ما كانوا ليستروا الكلام الذي عورض به القرآن ، إذ يرون فيه هدم الأصل ، فثبت من هذا أن القرآن فوق طاقة البشر ^(١)

الخاصية الرابعة :

القرآن مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس .

وهنا تنثور مسألة ، وهي قضية ترتيب الآيات وترتيب السور .

والحق أن ترتيب الآيات توقيفية بوحى من الله تعالى لرسوله ﷺ ، فليس لأحد أن يبدله أو يغيره ، ولذلك :

فبعض السحرة يقول : سأقرأ عليه سورة " يس " معكوسة ، وهذا العمل إن فعله مستحلاً له كفر بغير خلاف ؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي ، فالرسول ﷺ كانت مهمته أن ينقل لنا هذا الكلام دون ترتيب ، أو تبديل ، أو تغيير ، ولذلك كان جبريل ينزل ، فيقول النبي لأصحابه : ضعوا هذه الآية في سورة كذا ولذلك عندما نقرأ سورة كالممتحنة مثلاً : فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام :

الأول : صدر السورة " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء " هذه الآية نزلت في بدايات فتح مكة ، قبل الفتح ، والفتح في العام الثامن هجرية .

(1) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبى زهرة ص ٧٢ .

الثاني : في منتصف السورة يقول تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن " .
وهذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية في السنة السادسة الهجرية .

الثالث : في آخر السورة " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ألا يشركن بالله شيئاً " .
وهذه نزلت في بيعة النساء بعد فتح مكة في آخر السنة الثامنة الهجرية .
إذا ! ترتيب الآيات توقيفي ، أي ليس لأحد أن يتدخل في ترتيب الآيات

أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه :
فريق من العلماء قال : ترتيب السور تم باجتهاد من الصحابة الكرام .
وفريق آخر قال : إن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات سواء بسواء ، لماذا ؟

قالوا : إذا قرأت السور القرآنية تجد أن هناك أشياء بينها وبين بعضها ليس لها تفسير يفهمه الإنسان بعقله ، فلم ترتب بسبب النزول .
فلو كان الصحابة هم من رتبوها كانوا مثلاً رتبوها حسب النزول ، ورتبوها بحسب الطول والقصر مثلاً ، وهذا لم يحدث أيضاً .
وتجد في السور أشياء تلفت انتباهك ، فتجد " طسم " في أول الشعراء ، و " طس " في أول النمل ، " طسم " في أول القصص ، والسؤال :
لماذا لم ترتب " طسم " خلف بعضها ، ثم " طس " مثلاً ؟

ولماذا لم تأت " المسبحات " خلف بعضها ، أو تأت " حم " خلف بعضها ؟

فمثلاً " سبح لله " أول الحديد ، ثم " قد سمع الله " أول المجادلة ، ثم " سبح لله " أول الحشر بعدها ، ثم بعدها " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا " أول

المتحنة وبعدها "سبح لله" أول الصف ، وبعدها "يسبح لله" أول الجمعة ، وبعدها "إذا جاءك المنافقون" أول المنافقون ، وبعدها "يسبح لله" أول التغابن .

فلماذا كان ذلك كذلك ؟

لأن ترتيب السور توقيفي عن الله ، كترتيب الآيات ، ولذلك فليس لأحد أن يقدم أو يؤخر فيها ، وإلا يعتبر مبدلاً للترتيب المنقول عن اللوح المحفوظ هكذا قالوا .

وأنسب الأقوال وأعدلها هو ما قال أصحابه : إن أغلب سور

القرآن الكريم في ترتيبها توقيفي ، وقد ذهب إلى هذا البيهقي وغيره .

والترتيب الاجتهادي في بعض السور القليلة ، وقد حصرها البيهقي في سورتي " الأنفال و التوبة "

وحتى ولو ذهبنا إلى الأخذ بقول من قال : إن ترتيب السور تم باجتهاد من الصحابة فإنه ينبغي لما ألا نخرج عما أجمع عليه أصحاب النبي ﷺ . لأنه إذا كان الصحابة أجمعوا على أن ترتيب المصحف على هذه الكيفية الموجودة معنا الآن ، بداية من الفاتحة ، وحتى الناس ، فلا يصح لأحد أن يبدل أو يغير فيما أجمع عليه أصحاب النبي ﷺ .

عدد آيات القرآن

عدّد المسلمون عدد آيات القرآن الكريم ، وقالوا : هي ٦٢٣٦ آية . وقد يقول قائل : إن هذا الكلام ليس مجمعاً عليه ، فمن العلماء من قال إن عدد الآيات هو : ٦٢٢٠ ، والبعض قال : بل هو ٦٢١٦ ، وبعضهم أقل من هذا بقليل .

ما هذا الكلام الخطير ؟

إن ذلك يعني أن القرآن مختلف في عدد آياته .
والحق أن المسلمين لا تختلف كلمتهم فيما هو قرآن ، وعلينا نبين هنا
لماذا وقع الاختلاف إذا ؟

إن سيد البشر ﷺ حينما كان يعلم الصحابة القرآن في أول الأمر كان
يقف على رأس كل آية ، فيقول مثلاً : " الحمد لله رب العالمين " ويقف
، ثم يقول " الرحمن الرحيم " ويقف ، وهكذا حتى آخر السورة ، فلما
فهم الصحابة ذلك ، وعلموه كان النبي ﷺ يصل الآيتين بعضهما
ببعض في بعض الأحيان ، فعندما سمع الناس هذا الوصل ، ظنوا أن
هاتين الآيتين آية واحدة ، فلما عدّدوا الآيات ، قالوا : إنهم ٦٢٢٠
وذلك لأنهم دمجوا بين الآيات بعضها البعض .

ولذلك ستقرأ القرآن ، وستجد فيه عجباً ، ستجد " طسم " آية ، و " طس "
ليست آية ، لماذا ؟

لأن القضية هي : ماذا فعل النبي ﷺ ، فليست المسألة مفتوحة لكل أحد
، يحسب هذه آية ، ولا يحسب الأخرى آية .
وأيضاً : فعند النظر للقرآن فستجد أن " ألم " آية ، بينما " الر " ليست
آية و " المر " ليست آية ، و " المص " أول الأعراف ليست آية هذا
الكلام مأثور عن النبي ﷺ .

مسألة

في بعض الأحيان يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة " الواقعة " مثلاً
، ثم في الركعة الثانية يرجع إلى قراءة سورة " الرحمن " وهذا ما
يسمى بـ التتكير .

العلماء قالوا : إن تتكيس الآيات حرام بالإجماع ، وإن استحلّه صاحبه يصبح كافراً ؛ لأنه غير نظم القرآن ، وبدلّه ، وحرف في كتاب الله ، فلا يصح أن يقرأ آية ، ثم يرجع ليقرأ الآية التي قبلها ، ثم التي قبلها ، وهكذا . أما تتكيس السور فهو أخف قليلاً ، يعني إذا قرأ الواقعة في الركعة الأولى ، ثم الرحمن في الثانية ، هنا يكون قد رجع .

وينبغي أن يلتزم الإنسان بالترتيب المأثور عن النبي ﷺ أو عن أصحابه ، إلا إذا قرأ الواقعة في الركعة الأولى ، ثم نسي تماماً ، ولم يتذكر إلا الرحمن فليقرأها ، ولا مانع إطلاقاً ، مع أنه فعل خلاف الأولى ، ولكن ذلك وقع لحاجة ، وظالما أنه متذكر ، فنقول له : ينبغي لك أن تقلد أصحاب النبي ﷺ في ترتيبهم لآيات القرآن الكريم .

الخاصية الخامسة :

القرآن منقول إلينا بطريق التواتر:

ومعنى نقل القرآن إلينا على جهة التواتر: أن يرويه جمع عظيم يؤمن تواترهم على الكذب عن النبي ﷺ ، وقد حدث هذا بالفعل من الصحابة رضي الله عنهم ، فقد روه شفاة وكتابة ، كما أنزل عليه ، ثم يرويه عن هذا الجمع جمع آخر مثله ، وقد تحقق هذا من التابعين ، وهكذا حتى تصل الرواية إلينا كما نطق بها النبي ﷺ من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ^(١)

(١) انظر : أصول الفقه للأستاذ البرديسي ص ١٧٦ .

الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة

تعريفها : عرف بعضهم القراءة غير المتواترة بأنها : ما نقلت إلينا قرآناً بغير طريق التواتر ^(١)

حجيتها : اختلف الفقهاء في الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة :

فذهب الحنفية إلى صحة الاحتجاج بها والاستدلال بها ، لأنها وإن لم تثبت قرآنيته لعدم التواتر ، إلا أنها خبر عن النبي ﷺ والعمل بخبر الواحد واجب كما قالوا : إن مآل القراءة غير المتواترة أن تكون سنة سمعها الصحابي العدل من رسول الله ﷺ وردت على سبيل البيان لكتاب الله ، والسنة مما يصح الاحتجاج بها والاعتماد عليها في إثبات الأحكام ، وقد تكون القراءة غير المتواترة اجتهاداً ومذهباً لراوئها ومذهب الصحابي حجة على رأى بعض الفقهاء ^(٢)

وذهب جمهور الأئمة إلى أنه لا يصح الاحتجاج بغير المتواتر لأن المنقول بغير التواتر ليس قرآناً لعدم تواتره ، لأن القرآن ما تتوفر

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ أبي النجا ص ٦٨ ومن المشايخ من سماها القراءة الشاذة وعرفها بأنها : هي ما فقدت ركناً من الأركان الثلاثة : موافقة العربية ولو بوجه وموافقة رسم المصحف ولو احتمالاً كمالك ومالك يوم الدين وصحة السند وقد تكون القراءة الشاذة بالمخالفة في نطق الحروف أو في نطق هيئاتها أو بزيادة أحد الصحابة لفظاً لم يقرأه غيره . انظر : أصول الفقه د / البرى ص ٩٦

(٢) انظر : أصول الفقه د / زكريا البرى ص ١٩ ، أصول الفقه د / بدران أبو العينين ص ٦١ .

الدواعي على نقله لكونه كلام الرب سبحانه وتعالى وكونه مشتملاً على الأحكام الشرعية وكونه معجزاً وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر فما لم يتواتر فليس بقرآن (١)

كما أنه ليس سنة ، لأن الراوى لم ينقله على أنه سنة ، وإذا لم تكن قرآناً ولا سنة فإنه يحتمل أن تكون مذهباً لصاحبها فقط ، إذا كان هذا شأنها فلا يصح أن تجعل حجة في استنباط الأحكام (٢) ومع هذا الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة إلا أن الإجماع قائم على أنها ليست قرآناً وبالتالي في تصح الصلاة بقراءتها ولا يحكم بكفر من قال إنها ليس بقرآن (٣)

١ (انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٣٠ .

٢ (انظر : أصول الفقه د / البرديسي ص ١٧٦ ، أصول الفقه د / أحمد الشافعي ص ٤٩

٣ (انظر : أصول الفقه د / أحمد الشافعي ص ٤٩ ويراعى أن هذه القراءات غير المتواترة والمنسوبة إلى بعض الصحابة قد أثبتتها هؤلاء الصحابة في مصاحفهم التي كانوا يدونونها لأنفسهم أو نقلت عنهم على أنها تفسير وبيان له ، لا على أنها من ألفاظ القرآن نفسه ، وظن بعض الرواة أنها من ألفاظه فنقلوها باعتبارها قراءة غير متواترة انفرد بها بعض الصحابة ، وليست في الحقيقة قرآناً ، وإنما هي تفسيرات سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً لبعض نصوص القرآن أ وكانت نتيجة اجتهاد منهم حملاً لنص على نص آخر فأثبتوها في مصاحفهم ، كما يفعل بعض العلماء في التعليق على نصوص بعض الكتب والقوانين توضيحاً لها وتقييداً لإطلاقها ، وهذا هو التفسير المقبول لهذه القراءات ، وتظير هذا الحديث المدرج وهو الذي زاد فيه الراوي كلمة في متنه تفسيراً أو تعليقاً فيحسبها من يسمعونها من كلام النبي ﷺ ومثلوا له بما روى عن أبي هريرة من زيادة " أسبغوا الوضوء " في صدر الحديث المروى عن رسول الله ﷺ " ويل للأعقاب من النار " فقد رواه بهذه الزيادة انظر : أصول الفقه د / زكريا البري ص ١٨ - ١٩ هامش ٣٠ "

فائدة هذا الخلاف

ترتب على اختلاف الفقهاء في الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة اختلافهم في بعض الأحكام الفقهية ومن ذلك:
أن الحنفية اعتمدوا على قراءة ابن مسعود في آية الكفارة " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " فاشتروا التتابع في الصوم الواجب في كفارة اليمين عملاً بهذه القراءة في حين لم يشترط غيرهم ذلك ، عملاً بالقراءة المتواترة التي جاءت خالية من كلمة " متتابعات " ، وعلى هذا فإن شاء الحائث في يمينه صام الأيام الثلاثة متتابعة أو متفرقة (١)

ثبوت القرآن

من قرون سحيقة والشمس - في مرآي العين - هي الشمس لم تتغير على تعاقب الأجيال ، ولم تزد ، ولم تنقص على اختلاف الليل والنهار ، ومن قرون سحيقة والقمر - في مرآي العين - هو القمر لا يزال بين الخلف والسلف مستدير القرص هادئ النور ، لم يطرأ عليه مع اطراد الزمان تبديل ولا نالت منه " عوامل التعرية " التي يقول العلماء : إنها تنقص الجبال الرواسي وتبريها طولاً وعرضاً ونحن المسلمين نرى القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية الدائمة ، فهو منذ بدأ لم يزد حرفاً ولم ينقص ... نقله جبريل عن الله بأمانة ، ونقله

(١) انظر : أصول الفقه د / زكريا البري ص ٢٠ ، أصول الفقه د / أحمد

الشافعي ص ٤٩ .

كذلك محمد ﷺ عن جبريل ، ونقله الصحابة عن محمد ﷺ ، ثم تتابعت الجماهير الغفيرة تنقله عبر القرون ، حتى بلغت به إلينا مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناً ، وسنورثه نحن غيرنا بهذه الهيئة المكتملة المصونة ، وسيظل الحفظة يروونه للأعصار المقبلة إلى أن ينفذ سرادق الحياة والأحياء وينقلب الناس جميعاً إلى الله ... إن هذا القرآن قد اختصه الله بالحفظ والخلود ، فهو حقيقة محصنة من التحريف ، وهو حقيقة تغالب الفناء وتغلبه ... وليست هذه دعوى تقوم على حماس العاطفة وتعصب الإيمان ، فإن الذى نقوله هو منطق التاريخ ، ومنطق التاريخ هنا يستغرق الأذهان لا بالاستنتاج والحدس - أي التخمين - واستتطاق الآثار، بل بالحس القائم على الرؤية والسماع ... إن الأدلة التاريخية المختلفة قد ترشح ببعض الحق ، أما الحالة بالنسبة للقرآن فإن الشواهد على صدقه تجئ سيلاً غداً ينفي بطبيعته الشبه ، ويؤسس اليقين تأسيساً ... وبهذا التواتر الرائع ثبت القرآن ثبوتاً لا مجال فيه لظنون أو أوهام (١)

تاريخ القرآن

تاريخ القرآن يختلف عن تاريخ كل الكتب الأخرى ؛ وهو تاريخ يفخر المسلمون به .

تاريخ القرآن واضح وضوحاً عميقاً ، وليس عندنا فيه شيء مجهول ، نحن نعلم متى نزل ؟ وأي سورة بدأ بها ؟ بل أي آية ؟ وأي آية ختم

(١) هذا الكلام من أجمل ما قرأت حول ثبوت القرآن وقد نقلته بالفاظه دون تصرف من كتاب نظرات في القرآن لفضيلة الشيخ الجليل / محمد الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه انظر : ص ٢٧ .

بها ؟ وما عدد آياته ؟ وما عدد سوره ؟ بل كيف كان ينزل ؟ وكيف كان يكتب ؟ وكيف كان يحفظ ؟ وكيف وصل المصحف والقرآن إلى أمة الإسلام هذه الأيام على النحو الذي أراده الله وبلغه رسوله الكريم ﷺ .

أما الكتب السماوية الأخرى الموجودة بين أيدي البشر الآن فلا يجرأ واحد من أتباعها على أن يقول : إن كتابنا له سند موصول ، يرجع إلى فلان أو فلان .

لا يمكن هذا ! إنما هناك نسخ كثيرة ، بينها تناقضات واختلافات ، لا يمكن الجمع بينها ، ثم بأي لغة نزلت هذه الكتب ؟ ومن ترجمها ؟ ثم أين النص الأصلي ؟

أسئلة ، وأسئلة كثيرة دفعت العقلاء من أصحاب هذه الديانات أن يقولوا : إن تلك الكتب لا يمكن لمنصف أن يقطع بصحة نسبتها إلى أنبياء الله تعالى لكن القرآن على خلاف هذا .

المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى يقطعون بصحة انتسابهم إلى الله عز وجل ، والمسلمون مطمئنون بفضل الله تعالى إلى صحة انتساب دينهم إلى خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ، وهذه قضية في غاية الخطورة ؛ لأن الشك فيها يخرج الإنسان من الإسلام بلا خلاف .

أول ما نزل من القرآن

المشهور بين العلماء أن أول آية أنزلت على النبي ﷺ هي " اقرأ باسم ربك الذي خلق "

والحديث عن عائشة مخرج في الصحيحين .

" أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة ، كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، واستمرت في الحديث إلى أن بينت نزول أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي ﷺ في الغار ، وقال له : اقرأ ، فقال النبي ﷺ : ما أنا بقارئ .. الحديث " ومن العلماء من قال : إنه روي عن بعض الصحابة أن أول آية نزلت هي " يا أيها المدثر " . ويمكننا أن نجتمع بين هذين القولين : المشهور وغيره ، بأن نقول : إن أول آية نزلت بإطلاق هي " اقرأ " . وأما " يا أيها المدثر " فهي أول آية نزلت ؛ لتأمر بالإنذار والتبليغ هذا هو سر الجمع بين القولين .

آخر آية نزلت من القرآن

والمشهور أيضاً أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى " واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون " ومن العلماء من قال : إن آخر آية أنزلت هي " اليوم أكملت لكم دينكم " وطريق التوفيق بين القولين أن نقول : إن آية " اليوم أكملت لكم " هي آخر آية أنزلت مبينة للأحكام الشرعية . وأما آية " واتقوا يوماً " فهي آخر آية نزلت على قول النبي ﷺ بالإطلاق لأنها أنزلت في شهر صفر من السنة التي توفي فيها الرسول ﷺ قبل أن ينتقل إلى الله عز وجل بأيام . وآخر سورة أنزلت كاملة هي سورة " إذا جاء نصر الله والفتح " .

كيف كان ينزل القرآن ؟

قال تعالى " وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً " (٢)

من هذا يتبين أن القرآن لم ينزل على النبي ﷺ جملة واحدة ، بل كان ينزل وفقاً للحوادث وبياناً لحكم ما عرض من الوقائع ، أو جواباً لأسئلة واستفتاءات ، فمن الأول : قوله تعالى في سورة النساء " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً " وآيات بعدها ، فإنها نزلت في شأن رجل من الأنصار يقال له : طعمة بن أبيرق ، وكان قد سرق درعاً من جار له يدعى : قتادة بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه ، ولما علم أن أمره قد انكشف ألقاها في بيت رجل يهودي يقال له : زيد بن السمين ، ثم ذهب ناس من أهله لرسول الله ﷺ يطلبون منه أن يعلن براءة صاحبهم من هذه السرقة التي وجدت في بيت اليهودي ، فقضى النبي ﷺ بالظاهر ، وهو براءة ابن أبيرق من تهمة السرقة فنزلت هذه الآيات تبرئة لليهودي وفضحا لهذا السارق وإن كان من المسلمين (١)

(١) لا يجد القارئ المتجرد من الهوى والميل لهذه الآيات سبيلاً أمامه إلا أن يوقن بأن هذا الدين - أعنى الإسلام - تنزيل من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ، وليس من صنع البشر إذ لم يعهد في عرف القوانين الأرضية نظام يحرص على المحافظة على العدالة المطلقة والمبادئ الخلقية السامية حتى وإن كان الذي سيستفيد من تطبيقها إنسان من غير أتباعها ومناصريها ، لكنها القيم الربانية التي لا تتجزأ ولو دقت النظر في هذه القصة لوجدت الشواهد تدل على اليهودي الذي وجد الدرع في بيته وتبرئ المسلم السارق ، فلو لم تنزل هذه الآيات لتفضح السارق وتبرئ البريء =

ومن الثانى : أى القرآن الذى نزل جواباً عن سؤال أو استفتاء :
 قوله تعالى " ويسألونك عن اليتامى " " ويسألونك عن المحيض " " ويسألونك عن الخمر والميسر " ويسألونك عن الأنفال " وقلمما كان القرآن ينزل ابتداء غير مسبوق بحادثة أو استفتاء غير أنه قد يأتى مع جواب السؤال أو حكم الواقعة حكم آخر يكون له بالحكم الأول ارتباط كبير، فمن ذلك قوله تعالى " ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن " فإن السؤال كان عن التزوج باليتامى من النساء فأجيبوا عن ذلك مع زيادة حكم الإحسان إلى الولدان والعدل فى اليتامى (١)

فإن قيل : كيف توفق بين نزول القرآن منجماً أى مفزاً ،
 وقوله تعالى : " إنا أنزلناه فى ليلة القدر " **أجيب :** بأن معنى نزوله فى ليلة القدر أن ابتداء نزوله كان فيها ، فالضمير فى أنزلناه للقرآن ، ولا شك أن ابتداء نزول القرآن كان فى تلك الليلة أو أن القرآن نزل جملة إلى اللوح المحفوظ الذى جعله الله سجلاً جامعاً لكل ما قضى وقدر ، وكل ما كان وما يكون ، فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ، أو أن القرآن نزل جملة فى ليلة القدر إلى بيت العزة من

= لأدين هذا اليهودى ، ومع أن حال اليهود مع النبى ﷺ فى المدينة من الكيد والتآمر كان يقتضى استغلال هذه الحادثة للتخلص من مكائدهم لكنهم كانوا يفترون الله القائل " ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى " انظر : تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير فى تفسير هذه الآيات .
 (١) انظر : تاريخ الفقه الإسلامى د / محمد على السائيس ص ١٦ .

السماء الدنيا ، ثم كان الله عز وجل ينزله على رسوله ﷺ إثر بعض (١)

حكمة نزول القرآن منجماً

ظل القرآن ينزل على رسول الله ﷺ منجماً خلال ثلاثة وعشرين عاماً حسب الوقائع والمناسبات ، فتارة ينزل عليه سورة بجملتها كما في الفاتحة والمدثر ، وتارة ينزل عليه عشر آيات كما في قصة الإفك وأول سورة " المؤمنين " وتارة خمس آيات ، وذلك كثير ، بل قد صح أنه نزل عليه بعض آية كقوله " غير أولى الضرر " بعدما نزل قوله تعالى " لا يستوي القاعدون من المؤمنين " وما زال الأمر هكذا حتى كملت الشريعة بتمام نزول القرآن (٢)

وقد يسأل سائل : لماذا أنزل القرآن منجماً ، ولم ينزل دفعة واحدة ، كما أنزلت الألواح العشر على موسى عليه السلام ، وكما أنزل الزبور على داود .
وإن مثل هذا السؤال جاء على ألسنة المشركين معترضين متخذين منه سبيلاً للجاجتهم ، وقد نقل القرآن الكريم عنهم ذلك ورده ، فقال تعالى " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً " (٣) .
وقد ذكر العلماء حكماً جليلاً لنزول القرآن منجماً ، ويمكننا

(١) انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : دراسات في القرآن د / الحفناوى ص ٤٧٣ - ٤٧٤ .

(٢) انظر : تاريخ الفقه الإسلامى للشيخ محمد على السائس ص ١٧ .

(٣) الآية " ٣٢ " من سورة الفرقان

إجمال هذه الحكم فيما يلي :

الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي ﷺ ، وهذا واضح من الآية التي

ذكرناها قبل قليل ، ففي هذه الآية رد على اقتراح المشركين بإنزال القرآن عليه ﷺ جملة واحدة ، فأجاب الله عز وجل بقوله " كذلك لنثبت به فؤادك " فقد كانت الآيات القرآنية تنزل عليه ﷺ تقوى قلبه وتثبت عزيمته وتحمل تأييداً مستمراً له وتزيل عنه ما أصابه من ألم وشدة بسبب اضطهاد الكفار له ولأصحابه وتكذيبهم له ، فيقوم بحق الدعوة بالجهاد في سبيلها ، وإذا كان المرء يستأنس بوليه إذا والى الاتصال به فكيف لا يستأنس ﷺ بقاء الروح الأمين " جبريل عليه السلام " الذي يجيئه بكلام رب العالمين في موالاة مستمرة ؟.

الحكمة الثانية : تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين : فالعرب

كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون ، فالكتابة فيهم ليست راحة بل ينذر فيهم من يعرفها وأندر منه من يتقنها ، قال الله عز وجل " هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم " (١) فما كان في استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا نزل جملة واحدة ،

وأيضاً : فإنه لو نزل دفعة واحدة عليهم لعجزوا تماماً عن حفظه

وفهمه ، فافتضت حكمة الله عز وجل أن ينزله على رسوله ﷺ مفرقاً ؛ ليسهل عليهم حفظه ووعيه وفهمه ، وما ذلك إلا لأن هذا القرآن أنزل ؛ ليحفظ في الأجيال كلها بعد جيل ، والمعلوم أن ما يحفظ في الصدور لا يعتريه التغيير ، ولا التبديل ؛ وأما ما يكتب

(١) جزء من الآية " ٢ " من سورة الجمعة .

فى السطور فقد يعترىه المحو والإثبات والتحريف والتصحيف ، فلأن الله عز وجل كتب الحفظ للقرآن فكان يحفظ جزءاً جزءاً ، أو كان ينزل مجزئاً ؛ ليسهل ذلك الحفظ ^(١)

الحكمة الثالثة : ترتيل القرآن بتعليم تلاوته فقد قال الله عز وجل "

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً "

وهذا النص يستفاد منه أن تلاوة القرآن وطريقة ترتيله هى من تعليم الله تعالى ، إذ أنه سبحانه وتعالى ينسب الترتيل إليه ، تعالت قدرته وحكمته وعظم بيانه ، فنحن بقراءتنا وترتيلنا إن أحكمناه إنما نتبع ما علم الله تعالى نبيه من ترتيل محكم جاء به التنزيل ، وأمر به النبى ﷺ فى قوله تعالى "ورتل القرآن ترتيلاً" ^(٢)

وما كان تعليم هذا الترتيل المنزل من عند الله تعالى ليتوافر إذا لم ينزل القرآن منجماً ، فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبى ﷺ من تعلم الترتيل ، ولو علمه الله تعالى بغير تجسيمه ما كان فى الإمكان أن يعلمه قومه، وهم حملته إلى الأجيال من بعده ^(٣)

١ (انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبى زهرة ص ٢٢ ، دراسات فى القرآن د / الحفناوى ص ٤٧٧ ويراعى أن النبى ﷺ نفسه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب أما غيره من الرسل السابقين ، فقد كانوا قارئين كاتبين يمكنهم أن يضبطوا ويحفظوا ما ينزل عليهم من الكتب جملة . انظر : تاريخ الفقه الإسلامى للشيخ السائس ص ١٧ .

٢ (الآية رقم " ٤ " من سورة المزمل

٣ (انظر : المعجزة الكبرى لفضيلة الشيخ أبى زهرة ص ٢٣ .

الحكمة الرابعة : اقتضت حكمة الله أن يكون في القرآن ما هو ناسخ وما هو منسوخ ، وهذا لا يتأتى إلا فيما ينزل مفرقاً ^(١)

الحكمة الخامسة : مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددتها وتفرقها ، فكلما جد منها جديد نزل من القرآن ما يناسبه وفصل لهم الله من أحكامه ما يوافقهم ، ومعلوم أن هذه الحوادث لم تقع جملة واحدة ، بل وقعت متفرقة ، ومن ثم كان لا مفر من نزول القرآن مفرقاً على حسب هذه الأقضية والوقائع .

أضف إلى ذلك أن نزول القرآن معقباً على الحوادث التي تقع أو مجيباً على التساؤلات التي توجه للرسول ﷺ باعث على القبول وأدعى للائتمثال للأحكام ولا يتأتى ذلك إلا إذا نزل مفرقاً ^(٢)

(١) انظر : تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ السائيس ص ١٧

(٢) انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : دراسات في القرآن د / الحفناوى ص ٤٧٨ ويراعى أن آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاءت فيها ، وفقه هذه الظروف جزء من فقه الهدايات السماوية التي تعلقت بها وتعرضت لها ، ولو أن القرآن نزل دفعة واحدة لأمكن لدارسه أن يفصل بين معانيه وبين الملابسات العديدة المتشعبة التي أحاطت بها أو لحار في وضع كل حكم بإزاء الحالة الدقيقة التي تناسبه ... لذلك فلا بد في فقه القرآن من فقه الحياة نفسها التي أحاطت ببداية أمره ونهايته .. ومن الظلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجو الذي اكتنف نزول الآيات فإن تاريخ النزول أو سببه جزءان لا يمكن تجاهلهما في تكوين المعنى وإيضاح المقصود لا يمكن تجاهلهما في تربية الناس بالقرآن وأخذهم بأدابه أ.هـ انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي

الحكمة السادسة : التدرج فى تشريع الأحكام رحمة بالعباد ،

فإنهم كانوا قبل الإسلام فى إياحة مطلقة ، فلو نزل عليهم القرآن جملة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ، ولما أطاقوها ، فتفر قلبهم عن قبول ما فيه من الأوامر والنواهي يوضح ذلك :

حديث عائشة رضى الله عنها عند البخاري قالت " إنما أنزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شئ : لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل : لا تزنا ، لقالوا : لا ندع الزنا "

وبناء على ذلك فقد اهتم القرآن أولاً بغرس وتثبيت العقيدة فى النفوس ، ولم يكلفهم من العبادات فى مكة إلا بالقليل ، فالصلاة لم تفرض عليهم إلا قبل الهجرة بقليل ، والصيام والزكاة فى السنة الثانية من الهجرة والحج فى السنة السادسة ولم تحرم عليهم الخمر تحريماً مطلقاً إلا فى المدينة المنورة وكذلك الربا لم يحرم إلا بعد الهجرة (١)

المكي والمدني

كان نزول القرآن منجماً سبباً فى أن بعضه نزل بمكة وبعضه نزل بالمدينة فكان منه المكي ومنه المدني .

فالمكي : ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ، فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة يسمى مدنياً ، وما نزل قبل الهجرة يسمى مكياً

(١) انظر : المرجعين السابقين ذاتهما .

، فالتقسيم زماني وليس بمكاني ، وليست العبرة بمكان النزول إنما العبرة فيه بزمانه (١)

أهمية العلم بالمكي والمدني

تتجلى هذه الأهمية فيما يترتب عليه من فوائد يحتاجها الإنسان والتي منها :

١ - يترتب على معرفة المكي والمدني تمييز الناسخ من المنسوخ فيصار إلى الأخذ بالناسخ وترك المنسوخ ، فلو تعارضت آيتان لورودهما في

(١) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٢٤ ويراعى أن التمييز بين المكي والمدني بحسب زمان النزول هو أشهر الطرائق الثلاثة التي اصطلح عليها العلماء في التمييز بينهما ، ويضاف إلى هذا الاصطلاح اصطلاحان آخران : [١] التمييز بينهما بحسب مكان النزول فما نزل بمكة ولو بعد الهجرة مكي والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل في مكة ضواحيها كمنى وعرفات كما يدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل على النبي ﷺ في بدر وأحد ، وهو اصطلاح معيب لأنه غير ضابط ولا حاصر إذ لا يشمل على ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهما كقوله تعالى " لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة " الآية " ٤٢ " من سورة التوبة .

[ب] المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة فما كان بصيغة " يا أيها الناس " فهو مكي ، وما كان بصيغة " يا أيها الذين آمنوا " فهو مدني ، لأن الكفر غالباً كان في مكة فخطبوا " يا أيها الناس " والإيمان غالب في المدينة فخطبوا " يا أيها الذين آمنوا " ، وهذا الاصطلاح منتقداً أيضاً ؛ لأنه لا يشمل ما نزل غير مصدر بأحدهما ، نحو قوله تعالى " يا أيها النبي " ثم إنه قد نزل بالمدينة ما جاء بصيغة " يا أيها الناس " نحو أول سورة النساء " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة " انظر في هذا : مناهل العرفان للشيخ الزرقاني ج ١ ص ١٨٧ وأيضاً : دراسات في القرآن د / الحفناوى ص ٤٥٩ .

موضوع واحد وكل آية منهما تثبت حكماً مخالفاً لما تثبته الآية الأخرى وعرفنا أن إحدى الآيتين مكية والأخرى مدنية ففي تلك الحالة نحكم بأن الآية المدنية ناسخة للآية المكية نظراً إلى تأخر المدني عن المكي .

٢ - معرفة المكي والمدني تبصرنا بمعنى الآية القرآنية ، وتحجزنا عن الخطأ في تفسيرها ، ذلك أن من قرأ سورة " الكافرون " ولم يعلم أهى مكية أم مدنية ؟ فإنه يحار في معناها ، وقد يستخرج منها أن المسلمين لا يكفون بالجهاد ، وإنما عليهم أن يقولوا للآخرين " لكم دينكم ولى دين " لكن إذا علم أن هذه السورة نزلت في مكة حين قال أهل الشرك والضلال لرسول الله ﷺ : تعال يا محمد نعبد ربك يوماً وتعبد آلهتنا يوماً ، أدرك أن هذه السورة كانت علاجاً للمرحلة التي قضاها ﷺ في مكة ، وليست دليلاً على عدم مشروعية الجهاد الذي نزلت الآيات بفرضيته في الآيات الأخرى بالمدينة المنورة (١).

٣ - معرفة المكي والمدني تدعوا إلى الثقة بالقرآن وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريف والتبديل ، ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام حتى أنهم يعرفون ويتناقلون ما نزل منه قبل الهجرة وما نزل بعدها ، وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر ، وما نزل بالليل وما نزل بالنهار ، وما نزل بالشتاء وما نزل بالصيف ، وما نزل

(١) انظر : دراسات في القرآن د / الحفناوي ص ٤٦١ وأشار فضيلته بالهامش إلى أنه نقل عن التعبير المغنى في القرآن ص ٤٧ ، من روائع القرآن للسيوطي ص ١٠٣

بالأرض وما نزل بالسماء ، فلا يعقل بعد هذا أن يسكتوا ويتركوا
أحداً يمسه ويعبث به (١) .

مميزات كل من المكي والمدني

استتبط العلماء مميزات يعرف بها كل من المكي والمدني إن لم
يمكن الوقوف على ذلك بالنقل وإليك بيانها :

١ - إن الآيات المقررة للأحكام المبينة للفرائض والحدود معظمها مدني ،
أما المكي فأغلبه يرجع إلى المقصد الأول من الدين وهو توحيد الله
تعالى وإقامة البراهين على وجوده وهدم قواعد الشرك والحث على
تطهير القلوب من الرذائل والتخلي بمكارم الأخلاق ، وهذا ما تقضى
به الحكمة ويتفق مع الحالة النفسية للناس حينئذ ، فإن رسول الله ﷺ
جاءهم وقد تأصل الشرك في نفوسهم وعكفوا على الأصنام وعبدوا
الأوثان ولم يفقهوا معنى الحياة الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب ،
فالأوفق بحالهم أن لا يسن لهم وهم يسبحون في دياجير الجهل

(١) انظر : المرجع السابق ذاته ، وأيضاً : مناهل العرفان للزرقاني ج ٢ ص ١٨٨ ،
وقد ذكر المشايخ أن القرآن المكي استغرق نزوله الفترة التي قضاها ﷺ بمكة
وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً من ١٧ رمضان سنة ٤١
من ميلاده ﷺ إلى أول ربيع الأول سنة ٥٤ من ميلاده ﷺ ، وأما الفترة المدنية
التي قضاها ﷺ بالمدينة فهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من أول ربيع
الأول سنة ٥٤ من ميلاده ﷺ إلى تاسع ذي الحجة سنة ٦٣ من ميلاده عليه
السلام وهي السنة العاشرة للهجرة وما نزل من القرآن في هذه الفترة يقال له :
المدني ، ومكي القرآن = ٣٠ / ١٩ من القرآن ومدنيّه = ٣٠ / ١١ منه
ومجموع سور القرآن الكريم ١١٤ سورة منها ٢٩ مدنية و ٨٥ مكية . انظر :
تاريخ التشريع للشيخ الخضري ص ٨ ، تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور عبد
العظيم شرف الدين ص ٥٢ .

والضلال قوانين للمواريث والبيوع وغيرها ، ولذلك قصد القرآن أول الأمر أن يجهت من نفوسهم جذور الشرك ، ويستأصل تلك الشرور والآثام التي كانوا منغمسين في حمائها ، فنكرهم بالله واليوم الآخر ووصف لهم يوم الدين ، وبين أهواله وشدائده ، وأفاض في ذكر الجنة والنار، وضرب لهم الأمثال بمن كانوا قبلهم ، وما أصابهم بما كسبت أيديهم ، ودعاهم إلى التفكير في أنفسهم ، وما يحيط بهم ؛ ليهتدوا إن كانوا يعقلون (١)

ولما انتقل النبي ﷺ إلى المدينة كان التنظيم الكامل للمعاملات ، لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة تنظم العلاقات بين الناس وتقوم على تنفيذها والقضاء بها ينظم التعامل ، أما الدولة التي كانت قائمة في مكة فقد كانت دولة شرك ، ومن المستحيل أن تنفذ أحكام الإسلام في ظلها ، لهذا كله سكنت النصوص القرآنية عن تشريع الأحكام في مكة (٢).

٢ - آيات القرآن المكي على الجملة قصار؛ ليتمكن الرسول والمؤمنون من حفظها ، وهذه الآيات ذات وقع معين في الأذن والنفوس تبعث على الرهبة والخشية ، وتشعر بمعنى الجلال والجبروت كمعظم السور التي تقرأها في جزء تبارك ، وعم يتساءلون ، فجزء تبارك

١ (انظر : تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ السائيس ص ٢٣ - ٢٤)

٢ (انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٢٥ ويراعى أن المحرمات كتحرير الخمر والميسر كانت ثابتة من أول الإسلام وإن كان سكوتاً عنها ، فلم تكن موضع إياحة ، بل موضع سكوت وعفو حتى نزل التشريع بتحريمها تحريماً قاطعاً .

كله مكى ، وعدد آياته ٤٣١ آية ، وجزء عم كله مكى وعدد آياته ٥٧٠ آية (١)

٣ - إن صيغة الخطاب فى المكى تارة تكون بـ " يا أيها الناس وتارة بـ " يا بنى آدم " وفى المدني يغلب أن تكون بـ " يا أيها الذين آمنوا " ولم يرد فى المدني الخطاب بـ " يا أيها الناس " إلا فى آيات يسيرة (٢)

٤ - كل سورة جاء فيها لفظ " كلا " فهى مكية وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة فى خمس عشرة سورة كلها فى النصف الأخير من القرآن ، والحكمة فى ذلك أن عبارات الزجر والردع إنما تليق بالجبابرة سكان مكة ، أما اليهود سكان المدينة فهم قوم أهل ذلة وضعف يراعى فى خطابهم ما لا يراعى فى خطاب غيرهم (٣) .

٥ - كل سورة فيها سجدة تلاوة فهى مكية إلا الحج فالراجح أنها مدنية .

٦ - كل سورة فيها ذكر المنافقين مدنية إلا العنكبوت لأن المنافقين لم يكونوا بمكة .

٢ (انظر : دراسات فى القرآن د : / الحفناوي ص ٤٦٥ .

٢ (انظر : تاريخ الفقه الإسلامى للشيخ السائس ص ٢٤ وهذه المواضع المشار إليها سبعة: اثنتان فى البقرة " يا أيها الناس اعبدوا ربكم - يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً " وأربع فى النساء : أولها : إن يشأ يذهبكم أيها الناس - يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق - يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم " وواحدة فى الحجرات " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى .

٣ (انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : دراسات فى القرآن د / الحفناوي ص ٤٦٦

٧ - كل سورة فى أولها حروف التهجي فهى مكية سوى سورتي البقرة وآل عمران فهما مدنيتان بالإجماع وفى الرعد خلاف .

٨ - كل سورة فيها قصة آدم أو قصص الأنبياء فهى مكية سوى سورة البقرة (١) .

أوائل السور

افتتح الله عز وجل بعض السور بحروف معينة مثل " الر " " حم " " ص " ن " ق " وغير ذلك مما لم يعرف القصد منه ، ويعتبر من الأسرار المحجوبة عنا ، وإن كان من المفسرين من قال : المراد بها الدلالة على أسماء الله ، فمثلاً " الر " و " حم " و " ن " تكون فى مجموعها كلمة الرحمن .

وقيل : إنها إشارة تنبيه لبدء الكلام ، ويذهب كثير من المفسرين إلى أنها أسماء للسور المبدوءة بها .

ومن المشايخ من قال : هذه الحروف بقصد تمرين الألسن على نطق الحروف نطقاً سليماً لمن تختلف لهجاتهم فى نطقها حتى ينطقها الجميع على وضع واحد ، يدل لذلك : أنها تنطق عند تلاوة القرآن حروفاً مفردة لا كلمة مركبة كما هو مكتوب (٢)

(١) انظر : المرجعين السابقين ذاتهما .

(٢) انظر : أصول الفقه د / مذكور ص ١٠٣ .

وعندي أنها ذكرت لإثبات عجز المشركين عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو سورة منه ، مع أنه نزل بلغتهم التي برعوا بها ، والتي تتكون كلماتها من مثل هذه الحروف التي يعلمونها ، وإلا فلو لم يكن لها معنى يفهمونه لجادلوا رسول الله ﷺ بأن في القرآن ما ليس له معنى ، وهو ما لم يحدث (١) .

حفظ القرآن في الصدور

كان جبريل عليه السلام إذا نزل بآية أو سورة على النبي ﷺ وسرى عنه ما كان يجده عند الوحي سارع الرسول إلى القراءة مع جبريل ؛ حرصاً منه ﷺ على حفظ ما پوحي إليه خشية أن يفلت منه شيء ، فنهاه الله عز وجل عن هذا التسرع ، وعلمه كيف يتلقى القرآن بقوله تعالى " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علماً " (٢) ، ووعدته جل شأنه بأن يجمعه في قلبه وأن يبين له معانيه ، فقال سبحانه " لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه " (٣) .

فكان النبي ﷺ يستمع لجبريل ، ثم يقرأه عليه ، كما أقرأه ، ثم يبلغه من حضر من أصحابه ثم يستحفظهم إياه فكانوا يتنافسون في حفظه ، ثم يتلون أمام الرسول ﷺ ما حفظوه ليثبتوا من حفظه على نحو ما سمعوا منه - وكان ذلك من أعظم ما يتقربون به إلى ربهم ، وكانوا يعلمون من لم يشهدوا النزول من إخوانهم ، وكان النبي ﷺ

(١) يراعى أن هذا القول وغيره من قبيل الظن والتخمين والأولى أن نكل علمها إلى الله مع إيماننا بظاهرها وما أجمل قول أبي بكر الصديق " في كل كتاب سره وسر الله في القرآن أوائل السور " .

(٢) الآية ١١٤ " من سورة طه .

(٣) الآيات ١٦ - ١٩ " من سورة القيامة .

يغريهم بتعليم القرآن يقوله " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ولهذا حفظ القرآن الكريم كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ^(١) وفى شهر رمضان من كل عام كان يعرض رسول الله ﷺ ما عنده من القرآن على جبريل عليه السلام ، حيث كان يزل لهذا الغرض ، وفى العام الأخير من حياة الرسول ﷺ عرضه مرتين ، فكان جبريل يقرأ أولاً ، ثم يتلوه الرسول بالقراءة ، ولم ينتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محفوظ فى صدور أصحابه مرتباً غير أنهم لم يكونوا كلهم فى الحفظ سواء ، بل فيهم الحافظ لبعضه ، وفيهم من يحفظه كله ، ومنهم من حضر العرضة الأخيرة التى استقر عليها وضع القرآن الأخير مجرداً مما نسخ منه ومنهم من لم يحضرها ^(٢) .

تدوين القرآن

لم يكن الرسول ﷺ يكتفى بحفظ القرآن فى صدره وصدور أصحابه ، وإنما كان يدعوا كتاب الوحي - وقد كانوا أشبه بالموظفين المنقطعين لهذه المهمة الجليلة ، أعنى مهمة التدوين فى السفر والإقامة - فيملى عليهم ﷺ ما ينزل به الملك ، ويأمرهم بكتابته مبالغة فى تسجيله وتقبيده وزيادة فى التوثق والضبط والاحتياط فى كتاب الله عز وجل ، وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة منهم :

أبو بكر، وعمر، وعثمان ، وعلى ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وأبى بن كعب ، وكانوا يكتبون ما يملى عليهم فيما يكتب عليه فى ذلك الوقت ، وهو عصب النخل واللخاف وعظام الأكتاف

١ (انظر : أصول الفقه د / أحمد الشافعى ص ٥٠ .

٢ (انظر : المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى د / محمد مصطفى شلبى ص ٢٢٩

والأضلاع وغيرها من الرقاع ، ثم يوضع المکتوب في بيت رسول الله ﷺ ، ويحفظ في مكان أمين ، إلى أن تم نزول القرآن الكريم (١) .

ويجب التنبيه هنا إلى أن الرسول ﷺ ما توفي إلا والقرآن كله مکتوب عند الصحابة ، وإذا كان لم يكن كله مکتوباً عند بعضهم أو عند واحد منهم بعينه ، إلا أن ذلك لم يكن منفيّاً عن جميعهم ، فهو مکتوب كله عند جميعهم ، وما ينقص عند واحد يكمله ما عند الآخرين ، وهكذا تضافروا جميعاً على نقله مکتوباً ، وإن تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الآخر وكان الكمال النقلي جماعياً وليس أحادياً (٢)

الحكمة في عدم جمع الرسول للقرآن في

مصحف واحد

تكلم العلماء عن الحكمة في أن الرسول ﷺ توفي دون أن يجمع القرآن في مصحف واحد ، وذكروا لذلك جملة أسباب هي :

[١] أنه كان ﷺ ينتظر الوحي حتى آخر لحظة من حياته ، فربما نزل شيء أو نسخ منه آيات فيكفي حفظ الصحابة له مرتباً ، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك كله متكفل بحفظه من الضياع والتبديل " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " (٣) .

(١) انظر : أصول الفقه للأستاذ / زكي الدين شعبان ص ٣٥ ، نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٣٥ ويراعى أن العصب هو الأجزاء العريضة من جريد النخل والأكثاف : العظم العريض في كتف البعير واللخاف : الحجارة الرقاق .

(٢) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٢٨ .

(٣) انظر : المدخل للدكتور / محمد مصطفى شلبى ص ٢٣٠ .

[٢] أن ذلك من عمل الله تعالى ، لأن الله العليم الحكيم جعل حفظ القرآن الكريم في الصدور ابتداء وانتهاء وفي السطور احتياطاً ، ولتكون كتابته من بعد ذلك صحيحة من كل وجوها لا يعتريها تصحيف ولا تحريف ، وإن تواتر القرآن الكريم عن رسول الله ﷺ يكون كما تلقاه عن ربه العليم الحكيم ، والتواتر يكون بالتلقي في الصدور لا في السطور ، ولا يكون تواتر في مكتوب إلا إذا قرئ المكتوب على من أخذ عنه وأجازه ، فالمكتوب يحتاج في نقله إلى الإجازة القولية ، و الإجازة القولية لا تحتاج إلى كتابة إلا بمقدار تسجيل الإجازة (١) .

[٣] أن رسول الله ﷺ لم يوجه كل عنايته لهذا المكتوب لئلا يفهم الصحابة أن المعول عليه في نقل القرآن هو الكتابة فيتراخوا في حفظه ، والكتابة حينذاك سهلة المحو والتبديل ، فترك ذلك ليستقر في نفوسهم أن المعول عليه أولاً هو الحفظ والنقل بطريق القراءة ، وإنما أمر بكتابته ليكون تذكرة للقراء وليكون له سندان : الحفظ والكتابة (٢) .

جمع القرآن

عندما أثار رسول الله ﷺ أن يذهب إلى الرفيق الأعلى ترك الدنيا بعدما أدى رسالته أنجح أداء ، تركها بعدما استقر الوحي في صدور الرجال ويطون الكتب ، وانداحت الدائرة التي يتلى فيها القرآن الكريم ؛ حتى بلغت ألف ميل ، من أقصى اليمن إلى أطراف الشام ، ومن

(١) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٢٩ .

(٢) انظر : المدخل للدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٢٣٠ .

الخليج العربي إلى شواطئ البحر الأحمر... والغريب أن معلمي القرآن وصلوا حداً من الكثرة يستحق التأمل خصوصاً في هذه الفترة المكافحة العصبية ، انظر كيف قتل سبعون قارئاً في معركة بئر معونة ! ومع هذه الخسارة الفادحة فإن معلمي القرآن في صحراء الجزيرة لم تقع بينهم أزمة ، بل ظلت وفودهم تنساب هنا وهناك من غير انقطاع .

وقد ذكرنا أن القرآن نزل كله وكتب كله وحفظ كله على عهد الرسول ﷺ فلما استخلف أبو بكر وتولى شئون المسلمين عن لأولي الأمر أن يجمعوا الوثائق التي سجلت فيها آيات الكتاب العزيز، وأن يضموا بعضها إلى بعض ليكون من هذه الأصول المكتوبة بأمر رسول الله ﷺ مصحف واحد تحفظه " الدولة " لديها ، وهو وإن أودع خزائنها لعدم الحاجة إليه في الحاضر، لأن القراء كثرة مستفيضة ، ورواية القرآن بالتلقي العام منتشرة بين المسلمين إلا أن المستقبل قد يتطلبه (١) .

سبب جمع القرآن

تذكر الروايات أن السبب المباشر في جمع القرآن هو استشهاد عدد كبير من القراء والحافظين لكتاب الله في موقعة اليمامة سنة ١٢٢ هـ التي نشبت بين المسلمين وأهل الردة أتباع مسيلمة الكذاب ، وقد قدر بعض العلماء عدد القراء الذين استشهدوا يومذاك بخمسمائة قارئ ، فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن في المصحف خشية أن يذهب منه شيء بموت القراء قال عمر

(١) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٣٦ - ٣٩ .

: إن أصحاب رسول الله ﷺ يتهافتون على القتال تهافت الفراش على النار، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا ، وهم حملة القرآن فيضيع الأمر وينسى ، ولو جمعته في مصحف لكان خيراً ومصلحة للمسلمين، فتردد أبو بكر أول الأمر وقال : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ؟ فتراجعا في ذلك حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا العمل فأرسل إلى زيد بن ثابت وقال له : إنك شاب عاقل لا نتهمك ، كنت تكتب القرآن لرسول الله ﷺ وقد حضرت العرضة الأخيرة فنتبغ القرآن واجمعه ^(١) .

ثم جمع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالإتقان ، وفيهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعثمان بن عفان ، وأمرهم بمعاونة زيد في جمع القرآن ، فأخذوا يوالون الاجتماع ، وأحضروا كل ما كتب بإملاء النبي ﷺ ، ثم أخذوا يقرءون ويقابلون بين ما يقرءون وبين ما يجدونه مكتوباً إلى أن كتبوا القرآن على الترتيب والضبط للذين تلقوهما عن رسول الله ﷺ .

كيفية الجمع

قام زيد بجمع القرآن من الرقاع المكتوبة ومن صدور الرجال ، ولم يكتف بواحد منهما عن الآخر؛ زيادة في التوثيق ومبالغة في الاحتياط ، يدل لذلك :

(١) هذه العبارة تبين سبب اختيار زيد لهذه المهمة الشاقة ، ولأنه حفظ القرآن كله في

حياة الرسول ﷺ انظر : المدخل للدكتور / محمد مصطفى شلبي ص ٢٣٠ .

ما روى أن أبا بكر قال لعمر وزيد : أقعدا على باب المسجد ، فمن جاء كما يشاهده على شيء من كتاب الله فاكتباه " (١) .

فوائد هذا الجمع

لهذا الجمع فوائد كثيرة يكفيها منها :

[١] أنه بحث عن الرقاع وثبت منها ، وجمع لها في مكان واحد كالأصل الذي يرجع إليه ، حتى يستتب الأمر ويؤمن الضياع .

[٢] تجديد ماعساه أن يكون قد تآكل من حروف الرقاع التي ليس من شأنها أن تحتفظ بما يرسم عليها من الحروف مدة طويلة .

[٣] اتصال السند الكتابي بأخذ الصحف البكرية من الصحف التي كانت بين يدي رسول الله ﷺ ، كما اتصل السند المتواتر في الرواية والتلقي عن الشيوخ فيكون القرآن متواتراً حفظاً وكتابة ، وهذا من توفيق الله للمؤمنين إذ به حفظ القرآن ، وصدق الله " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " (٢) .

(١) يقول ابن حجر : المراد بالشاهدين : الحفظ والكتابة - وقال السخاوي : إنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله ﷺ ، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن فكان زيد لا يكتب شيئاً إلا إذا شهد به عدلان ولذلك لما لم يجد آخر سورة براءة مكتوبة إلا عند أبي خزيمة بن ثابت مع أنه كان يحفظها هو وكثير من الصحابة يحفظونها قال : اكتبوها ؛ فلما رسول الله ﷺ جعل شهادته بشهادة رجلين . انظر : الإتيان للسيوطي ج ١ ص ٥٨ .

(٢) انظر : المدخل للشيخ / محمد مصطفى شلبي ص ٢٣١ .

مصير المصحف المجموع

بعد أن تم الجمع وضعت هذه الصحف مرتبة عند أبي بكر ، فلما توفى وضعت عند عمر بن الخطاب ، وبعده وضعت عند ابنته أم المؤمنين حفصة بوصية من عمر ، وظلت عندها إلى أن توفيت سنة ٤٥ هـ فأخذها عبد الله بن عمر ، وبقيت عنده ، حتى أخذها مروان بن الحكم والى المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان ، ومحاها ، وقال مدافعاً عن وجهة نظره : إنما فعلت هذا ؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام - يقصد مصحف عثمان الذى سنتكلم عنه بعد قليل - فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذا المصحف مرتاب (١) .

المصحف العثماني

بقيت الصحف المجموعة فى مستودعها العتيق لا يحتاج إليها أحد ، أو لا يشعر بها ، فإن القراء يتلون كتاب الله عن ظهر قلب ، ويتدارسونه فى بيوتهم ومحافلهم وأسواقهم ومجامعهم دون ريب ، واطرد سير القرآن مع امتداد الدولة الإسلامية ، فما يفتح بلد جديد إلا عمّره بالقرآن أهل القرآن ، وكان للجيش الإسلامية فى جبهتي

(١) انظر : أصول الفقه الإسلامى د / زكى الدين شعبان ص ٣٧ .

فارس والروم دوى بالقرآن كدوي النحل فى خلاياها ، ولم يكن هناك علم آخر يشارك القرآن جزءاً من الوقت ^(١) .
وفى زمن عثمان بن عفان وجد ما اقتضى كتابة المصاحف وإرسالها إلى الأمصار الإسلامية الموجودة فى ذلك الوقت ، وأمرهم بالاعتصار على ما جاء فيها وتحريق ما عداها من الصحف ؛ ليجتمع المسلمون على مصحف واحد ، وحتى لا يقع فى القرآن زيادة ولا نقص ولا تبديل فى آياته ، ولا تغيير فى ترتيبه ^(٢) .

السبب فى نسخ المصحف العثماني

تذكر الروايات أن أهل العراق والشام حين اجتمعوا لفتح أرمينية وأذربيجان تنازعوا فى القراءة واشتد النزاع بينهم ، وكان أهل الشام يقرءون قراءة أبى بن كعب ، وأهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود ، وأبى موسى الأشعري ، ورمى بعضهم بعضاً بالخطأ ،

(١) انظر : نظرات فى القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٤١ وفى ص ٤٢ قال : لا نعرف كتاباً فى التاريخ لقي هذه الحفاوة ، أو وجد ذلك الإقبال ، وقد كانت سور القتال تتلى أحياناً فى نشيد جماعي ، تهدر به الكتائب الغازية ، كما نرى هتاف الجموع فى عصرنا بالنشيد القومي مثلاً إبان فترات الحماس أ . هـ . وقال الشيخ أبو زهرة فى المعجزة الكبرى ص ٣٤ : وما تم هذا - يعنى التواتر - بالكتابة والحفظ لكتاب فى الوجود غير القرآن ، ولا يهمننا أن يقر ذلك المعاندون أم لا يقره ، فذلك إيماننا والحجة القاطعة لا يضيرها ارتياب فى غير موضعه ، بل الحقائق ناصعة والبيانات قائمة ثابتة وهى فى حكم البدهيات القاطعة ومن يرتاب فى أمر عقلي لا ريب فيه فهو يضل نفسه ولا يضر غيره والحق أبلج والباطل لجلج أ . هـ .

(٢) انظر : أصول الفقه للأستاذ / زكى الدين شعبان ص ٣٧ .

فرأى حذيفة بن اليمان وهو من كبار الصحابة ذلك ، ففزع ، ورفع الأمر للخليفة قائلاً له : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى . قال : فيماذا ؟ قال : فى كتاب الله تعالى ، وقص عليه الخبر ، فجمع عثمان الصحابة ، وشاورهم فى الأمر ، فقالوا له : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد ، ويحرق ما عداه ، فوافقوه على ذلك ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بكتابة القرآن ، وقال للقرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد فى شئ فاكتبوه بلغة قريش ، فإنه إنما نزل بلسانهم ، فلم يختلفوا فى شئ إلا فى "التابوت" فقال زيد : بالهاء ، وقالوا : بالتاء ، فعرضوا الأمر على عثمان ، فأمرهم بكتابته بالتاء ، ولما انتهوا من الكتابة نسخ عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار ، وأمر الناس بحرق ما عندهم من المصاحف التى تخالفها ، كما ألزمهم بالقراءة بما يوافقها (١)

وسبب ذلك أن بعض الصحابة كان قد كتب لنفسه نسخة من المصحف ولم يلتزم فى كتابتها توالى السور وترتيبها وفق الترتيب التوقيفى ، وذلك لأن أحدهم كان إذا كتب سورة ، أو بعض آيات أنزلت على رسول الله ، ثم خرج فى سرية مثلاً فنزلت وقت غيابه سورة فإنه كان إذا رجع يأخذ فى حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ، ثم يستدرك ما كان قد فاتته فى غيابه ، فيجمعه ، ويتتبعه على حسب ما يسهل عليه ، فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير بسبب ذلك ، وكان منهم من كتب بعض المنسوخ ، ومنهم من كتب مع الآيات بعض التفسيرات والتأويلات التى سمعوها من رسول الله ﷺ كما كان بعض

(١) انظر : المدخل للشيخ / محمد مصطفى شلبى ص ٢٣٢ .

هذه المصاحف غير مشتمل على القرآن كله ، فكان في بعضها ما ليس في البعض الآخر ، ومن ثم وقع الاختلاف في القراءة بين أهل الأمصار المختلفة ؛ مما دفع عثمان إلى جمع الناس على مصحف واحد ، وأحرق ما عداه (١) .

" تنبيه "

القرآن كما يعرفه علماءؤه نزل بوجوه عدة ، قرأ بها الرسول ﷺ وأقرأ بها غيره ، ويسر على المسلمين تلاوة ما يؤثرون منها ، فهي جميعاً سواء ودلالاتها على الوحي الأعلى ، كدلالة ليث وأسد على الحقيقة المعروفة ، نعم ! فإن آية " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " يصح أن تتلى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا " كلتاهما سواء ، وليست إحداهما بأكثر من الأخرى في شئ (٢) .

وقد أجز في أول نزول القرآن أن يقرأ على لغات سبع من لهجات العرب كلها " يمينها ونزارها " ؛ لأن رسول الله ﷺ لم يجهل شيئاً منها ، ولذلك فقد روى البخاري " أن القرآن أنزل على سبعة أحرف نسخت ست وبقيت واحدة " وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال : لقي رسول الله ﷺ جبريل فقال : يا جبريل ! إني بعثت لأمة أمة منها العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط : فقال لي : يا محمد ! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف " فالعرب ما كانت تطاوع ألسنتهم حرف القرآن ، ففيهم الشيخ والعجوز اللذان جمد لسانهما على لهجتهما ، فلا يطاوعهما على النطق الصحيح بلهجة لم يعرفوها ، ولم يلوكوها من قبل فكان لابد أن تمرن

(١) انظر : أصول الفقه أ / زكي الدين شعبان ص ٣٨ .

(٢) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٤٢ .

السنتهم أمداً على لغة القرآن ،حتى تليين وتألّف النطق بكلماته على اللغة التي بقيت (١) .

الأحرف السبع

اختلف العلماء في تفسير المراد من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن كما في الحديث السابق . وأولى الآراء في ذلك (٢) هو تفسيرها باللهجات أو لغات العرب ما بين مضرية ، وربعية ، ونزارية ، وقرشية وغيرها ، وهو التفسير الذي اختاره ابن جرير الطبري وكثيرون من الرواة وهو الذي يتفق مع النسق التاريخي في الجمع الذي اضطر ذا النورين عثمان بن

-
- (١) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبي زهرة ص ٣٥ .
 (٢) اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في المراد بهذه الأحرف : ف قيل : إنها المعاني السبعة التي تدور عليها آيات القرآن ، وهي السبع المثاني في رأى بعضهم : الأمر والنهي والوعد والوعيد والإباحة والإرشاد والاعتبار وقيل : هي طرق الأداء السبعة التي هي الإدغام والإظهار والتفخيم والترقيق وغيرها وقيل : غير ذلك . قال الشيخ السائس : وأمثلة الأقوال أنها سبع لغات أو لهجات من لغات العرب ولهجاتهم كانت أشهر لغاتهم وأكثرها شيوعاً وأعذبها لفظاً ، وهي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعه وهوازن وسعد بن بكر ، وقد صحح هذا القول البيهقي واختاره ابن عطية . وقال به من أهل اللغة : ثعلب وأبو عبيد والأزهري وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تقرأ بهذه اللغات جميعها ، بل معنى نزوله عليها أنه لا يخرج عنها ، فالكلمة إما أن تكون بلغة قريش وكثيراً ما تكون كذلك وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرى ؛ لأنها أعذب وأفصح مما عند قريش أ . هـ .
 انظر تاريخ الفقه الإسلامي ص ٢٠ - ٢١ .

عُفان رضى الله عنه ؛ لأن يقوم به وارتضاه الصحابة ، وهذا النسق التاريخي يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى ، وهو لغة قريش ^(١) .

هل خالف عثمان المصحف المحفوظ عند حفصة ؟

بالقطع لا ، والذى كتب فى عصر النبى ﷺ لم يعتره تغيير ، ولم يخالف ما عليه مصحف حفصة أم المؤمنين عندما قابله ، لأن الحروف السبعة كانت فى قراءة القرآن لا فى كتابته ، ولأن استئذان النبى ﷺ كان فى القراءة ، لا فى الكتابة ؛ حتى يسهل على أمته ، حتى تلتين ألسنتهم ويستقيم على النطق باللغة التى اختارها الله تعالى لقرآنه المنزل من عنده ، وهو العليم وهى لغة قريش فى جل ما أنزل الله تعالت كلماته .

هل القراءات فى القرآن هى الأحرف السبعة ؟

تسمع القراء يقرءون القرآن بقراءات مختلفة تختلف عن بعضها فى النطق ، إما فى المد وعدمه " كمالك يوم الدين " و " ملك يوم الدين " وإما فى شكل بعض الحروف نحو " فناداها من تحتها " و " فناداها من تحتها " .
و " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " و " كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها " .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته .

وإما في حركات أواخر الكلمات ، أو في بناء الكلمة ، أو في الوقوف في أواخر الكلمات أو في الهمزات قطعاً ووصلاً كهزمة الأرض ، فهي تقرأ موصولة ومقطوعة ، وهكذا .

والقرآن بقراءاته متلقى عن رسول الله ﷺ كما تلقاه بدوره عن جبريل الأمين عليه السلام وبلغه الرسول ﷺ إلى العرب مع اختلاف لهجاتهم وكان من تيسير الله عليهم أن أذن لهم بقراءته كل بما ألفه من لغته ونطقه (١) .

وعلى ذلك ! فهذه القراءات تنتهي في نهايتها إلى أنها من ترتيل القرآن الذي رتله الله سبحانه وتعالى وتفضل بنسبته إلى ذاته الكريمة العلية ، فقال " ورتلناه ترتيلاً " .

فهى الأصوات التى أثرت عن النبى ﷺ فى مدها وغنها وإهمازها وإهمال همزاتها وإمالتها وإقامتها ، أى أصوات القرآن المأثورة عن رسول الله ﷺ (٢) .

والخلاصة أن قراءات القرآن المتواترة ليست هى الأحرف السبعة . والصواب أن هذه القراءات جميعها تنتهى إلى حرف واحد ، هو الذى كتب به المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة ، وهو الذى جمعه عثمان بن عفان رضى الله عنه (٣) .

(١) اشتهر من القراء بعد عصر الصحابة سبعة : هم : نافع بن أبى نعيم وعبد الله بن كثير وأبو عمر بن العلاء المازنى وعبد الله بن عامر وأبو بكر عامر بن أبى النجود وحمزة بن حبيب وأبو الحسن على بن حمزة الكسائى انظر : المدخل للشيخ / محمد مصطفى شلبى ص ٢٣٥ .

(٢) انظر : المعجزة الكبرى للشيخ أبى زهرة ص ٤٨ .

(٣) انظر : المرجع السابق ذاته ص ٤٧ .

الفرق بين جمع القرآن في عهوده الثلاثة

أعني عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وعهد عثمان رضى الله عنهما :

الجمع في عهد النبي ﷺ : كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها

ووضعها في مكانها الخاص من سورها ، ولكن مع بعثرة الكتابة وتفريقها بين عصب ، وعظام ، وحجارة ، ورقاع ونحو ذلك ؛ حسبما تتيسر أدوات الكتابة .

وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن ، وإن كان التعويل بإيئذ كان على الحفظ والاستظهار .

الجمع في عهد أبي بكر : كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في

صحف مرتبة الآيات أيضاً مقتصرأ فيه على ما لم تتسخ تلاوته مستوثقأ له بالتواتر والإجماع .

وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعأ مرتبأ ؛ خشية ذهاب شئ منه بموت حملته وحفاظه .

الجمع في عهد عثمان : كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في

مصحف واحد إمام واستتساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية ، ملاحظأ فيها تلك المزايا السالف ذكرها ، مع ترتيب سور وآياته جميعأ ، وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت

بين المسلمين حين اختلفوا فى قراءة القرآن وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل ^(١).

نقط المصحف وشكله

كان العرب بسايقتهم فى غنى عن النقط والشكل لتمييز الحروف ومعرفة رسمها ، ولأن اعتمادهم فى قراءة القرآن على التلقى من الحفظ ، فهم يقرءون بقراءتهم ، وحسبما تلقوا عنهم ، لكن لما دخل غير العرب من الفرس والروم وغيرهم فى الإسلام ، ونشأ اللحن على الألسنة وتشابهت أوضاع الحروف عليهم خيف على القرآن أن يلحن فى قراءته .

فأمر زياد بن أبيه ، وكان أمير العراق فى زمن بنى أمية أبا الأسود الدؤلى المتوفى ٦٩ هـ وهو من كبار التابعين المتقنين للقراءة أن يضع للناس علامات تضبط قراءتهم ، فشكل أواخر الكلمات من المصحف الشريف ، ولكن طريقته لم تحفظ الألسنة من الخطأ كل الحفظ ، فدعا ذلك إلى نقط الحروف وشكل أوائل الكلمات ، وأواسطها ، وأواخرها .

وقد قام بنقط الحروف نصر بن عاصم الليثى من فقهاء التابعين المتوفى سنة ٨٩ هـ ، وقام بشكل أوائل الكلمات وأواسطها

(١) انظر : نظرات فى القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٤٣ - ٤٤ نقلاً عن الشيخ الزرقانى .

وأواخرها الخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب وأستاذ
سيبويه المتوفى ١٧٠ هـ (١)

حكم كتابة القرآن مع تغيير الخط العثماني

مع أن قواعد الإملاء والهجاء التي روعيت في كتابة المصاحف في
زمن عثمان مخالفة لما وصل إليه نظام الإملاء والخط الآن إلا أنه لا
يجوز تغييره ، حتى لا يكون ذريعة للتحريف في القرآن ، لأن
الخطوط مختلفة في رسومها وباب التغيير والتجديد فيها مفتوح ، فلو
أُبيح كتابة القرآن بغير الخط العثماني لاختلفت خطوط المصاحف
وحينئذ يسهل التحريف فيها ، وقد سئل الإمام مالك : هل يكتب

(١) انظر : أصول الفقه للأستاذ / زكي الدين شعبان ص ٤٠ - ٤١ . ويراعى أن
المصحف الذي كتبه عثمان كان غير منقوط ولا مشكول ، وكان خالياً من أسماء
السور والفواصل بين الآيات ... وكانت طريقة الكتابة أن اللفظ الذي لا تختلف
فيه وجوه القراءات كانوا يكتبونه بصورة واحدة ، أما الذي تختلف فيه وجوه
القراءات فإن كان لا يمكن كتابته بصورة واحدة تحتل تلك الوجوه كلها فإنهم
يكتبونه بصورة توافق بعض الوجوه في مصحف ، ثم يكتبونه بصورة أخرى
توافق بعض الوجوه الأخرى في مصحف آخر ، وذلك بقراءة " وصى " بتشديد
الصاد وقراءة " أوصى " بالهمزة ، وهما قراءتان في قوله تعالى " ووصى بها
إبراهيم بنبيه ويعقوب " ومثال اللفظ الذي تختلف فيه القراءات ويمكن أن تدل
الكتابة بصورة واحدة تحتل هذا الاختلاف عند تجردها من النقط والشكل والذي
كانوا يكتبونه بصورة واحدة فمثاله " تبينوا " في قوله جل شأنه " إن جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا " فإنها تصلح عند تجردها من النقط والشكل أن تقرأ هكذا كما تقرأ "
فتبينوا " وهما قراءتان صحيحتان سمعتا من رسول الله ﷺ . هـ بتصرف من
ص ٣٩ د / زكي الدين شعبان .

المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا . إلا على
الكتابة الأولى (١)

١ (انظر : المرجع السابق ذاته ص ٤٠ ويجدر التنبيه هنا إلى أن بعض المشايخ قد رأى هذا الحكم بشأن كتابة المصحف بالكامل أو جزء منه على أنه جزء المصحف ، أما كتابة آية أو آيات على مثل السبورة في المدارس تعليماً للطلاب فلا بأس من كتابتها لهم على وفق نظام الإملاء المعروف لنا الآن . يراجع في هذا : فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي ج ٢ ص ١٨ . قلت : إن المحافظة على الخط العثماني لها أهمية بالغة في تعميق الصلة الروحية بين القارئ في هذا الزمان وبين القارئ الأول ﷺ لشعور القارئ أنه يقرأ القرآن بذات الشكل والهيئة التي كان يقرأ بها ﷺ فضلاً عن طريقة الأداء .

حجية القرآن

أجمعت الأمة على أن القرآن هو الحجة الأولى لأحكام الدين ، وأن العمل بما فيه واجب ، ولا يجوز أن نلجأ أول ما نلجأ إلا إليه ؛ لنلتمس منه الأحكام لما يعرض لنا من حوادث ، ولا نقصد إلى غيره إلا إذا لم نجد فيه الحكم الذي نحتاج إليه ^(١)

والبرهان على أن القرآن حجة على الناس ، وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه أنه من عند الله ، وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته ، وأنه بُلِّغ إلينا عن طريق محمد بن عبد الله النبي الذي ثبتت نبوته ثبوتاً لا مجال للشك فيه .

وقد منَّ الله تعالى على شخصي الضعيف بكتابة بحث حول الثقة في نبوة سيد البشر محمد ﷺ .

وهذا البحث صغير الحجم ، لكنه جليل الهدف ، وأرجو أن أكون قد وفقت فيه في الانتصار لهذا الإنسان الكامل ، وإنصافه منبغي الباغين ، الذين لا يقدرون حجم المنة التي طوَّق النبي محمد ﷺ بها عنق البشر أجمعين ، وقد أثبتُّ بما لا يدع مجالاً للريبة في هذا البحث أن القرآن كلام الله حقاً وصدقاً ، مما ترتب عليه الجزم بصدق نبوته ﷺ ، وما أنذا أقدم لك عزيزي القارئ هذا البحث ، سائلاً الله تعالى أن يجمعنا بسببه مع سيد الدعاة وإمام الأنبياء محمد ﷺ في الفردوس الأعلى . آمين .

(١) انظر : أصول الفقه د / أحمد الشافعي ص ٥٥ .

الثقة برسول الله ﷺ . . كيف ولماذا ؟

الثقة برسول الله ﷺ تعني أن يطمئن قلب الإنسان اطمئناناً يقينياً إلى أن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف المولود بمكة المكرمة سنة ٥٧١ م رسول من عند الله عز وجل ، وأنه لا ينطق عن الهوى فيما يقول أو يفعل ، وإنما هو وحي أوحاه الحق سبحانه وتعالى إليه فينتج عن هذا الاطمئنان :

* قيام الإنسان بالامتنال لكل ما أمر به بتنفيذه ، ولكل ما نهى عنه بتجنبه والابتعاد عنه ؛ على اعتبار أنه ناقل لأوامر الله تبارك وتعالى .

* تصديقه في كل ما أخبر عنه من الأمور الأخروية التي ستقع في اليوم الآخر بعد انقضاء سوق الحياة الدنيا ، والاطمئنان إلى حصول كل ما أخبر بحصوله في مستقبل الحياة البشرية ، حتى ولو كانت الظواهر المادية في العصر الذي تعيش فيه لا تشهد بإمكان هذا الحصول .

* محبته ، وتعظيمه ، وتوقيره ، ومناصرته ، والدفاع عنه ، ضد أي معتد أو قاذح أو مشكك .

* إذا لم تستطع فهم شيء مما صح عنه فعليك أن تتهم نفسك بالعجز والقصور ، وأما ما قاله محمد بن عبد الله أو فعله فهو الكمال البشري المعصوم ، إذ يستحيل أن يرسل الله رسولاً ، ثم يتركه يهذي بكلام لا معنى له ، أو يأذن له في فعل شيء من المنكرات أو الانحرافات .

والسؤال الآن !

هل أنت واثق من أن محمداً بن عبد الله رسول من عند الله حقاً وصدقاً ؟
 أم أنه لا يعدو أن يكون رجلاً عادياً ، ليس ثمة صلة بينه وبين الوحي
 الإلهي ، لكنه امتلاك قدرات إنسانية متميزة ، مكنته من السيطرة على
 مجموعة كبيرة من البشر ممن عاصروه ، فاتبعوه ، ودافعوا عنه ، ثم
 حاكاهم في هذا الصنيع أقوام كثيرون ممن جاءوا بعدهم في العصور
 اللاحقة لهم ؟ دون أن يكون لدى هؤلاء الأتباع من الأولين أو اللاحقين
 سند في صنيعهم هذا إلا التقليد العاري عن الحجة أو الدليل ؟

تعالوا لنتفق !

قبل أن أعرض لك — أخي الإنسان — أدلة الإثبات العقلية والشرعية على
 صدق محمد بن عبد الله في دعواه النبوة ، أسوق لك جملة من الأسئلة التي
 يعظم نفعها في هذا المقام :

السؤال الأول :

هل العلم البشري وحده يكفي لإصلاح أنفس الناس ؟ على معنى أن البشر
 ليسوا في حاجة إلى وحي إلهي .

والجواب : أن الحس والعيان قد أثبت أن العلم البشري وحده لا يصلح
 أنفس الناس ؛ لأنهم لا يخالفون أهواءهم وشهواتهم الشخصية والقومية إلى
 اتباع آراء أفراد منهم ، وإنما يدينون بوازع الفطرة لما هو فوق معارفهم

البشرية ، وهو ما يأتيهم من ربهم ، عن طريق الوحي لواحد من البشر ، تكون مهمته تبليغ الوحي لبقية البشر .

السؤال الثاني :

هل يمكن أن ينزل الوحي الإلهي على واحد من البشر ؟ أم أنه لا يمكن حصول ذلك ؟

والجواب المتفق عليه بين أتباع جميع الديانات أن هذا أمر ممكن ولا استحالة فيه ، أما هؤلاء الذين ينكرون إمكان تنزل الوحي على واحد من البشر فلا كلام لنا معهم ؛ لأنهم لا يشكون في نبوة محمد بن عبد الله ﷺ وحده ، وإنما هم ينكرون نبوة موسى وعيسى عليهما السلام وجميع الأنبياء والمرسلين .

نخلص من ذلك إلى أنه لا مانع من وجود بشر ينزل عليه الوحي الإلهي .

السؤال الثالث :

هل إرادة الإله مطلقة في اختيار هذا البشر الذي تخصصه بتنزيل الوحي عليه ؟ أم أن على هذه الإرادة قيود في تحديد هذا البشر؟ كأن يكون من جنس معين ، أو من بلد معينة ، أو غير ذلك .

والجواب المتفق عليه أيضاً بين أتباع الديانات هو أن إرادة الإله مطلقة في اختيار من يشاء لهذا الشرف وتلك الكرامة ؛ لأنه لو كان هناك سلطة تستطيع إجبار الإله على اختيار إنسان معين للوحي لكانت هذه السلطة هي الإله ، ولا يتصور إله يُجبر على فعل شيء لا يرضاه .

السؤال الرابع :

هل هناك مانع عقلي من أن يكون هذا الشخص المختار للنبوة هو محمد بن عبد الله ؟

والجواب أيضاً أنه ليس ثمة مانع عقلي أو شرعي يمنع من ذلك ؛ لأن محمداً بن عبد الله على كل حال واحد من مخلوقات الله الذين قررنا في إجابة السؤال السابق أنه لا قيد على إرادة الإله في اختيار من يشاء لتكليفه بتبليغ الرسالة للبشر .

السؤال الخامس :

هل هناك شك في أن هناك رجلاً اسمه محمد بن عبد الله ولد في القرن السادس الميلادي ، ثم أعلن في القرن السابع أنه نبي مرسل من الله للبشر؟
والجواب أن البشر قاطبة — مسلمين وغير مسلمين — يجزمون بوجود هذا الرجل ، وأنه قال : إنه نبي مرسل من الله تعالى .

بيد أنهم اختلفوا بعد ذلك إلى فريقين :

الفريق الأول : آمن به وصدقوه .

والفريق الثاني : أنكر ذلك وكذبه .

أخي الإنسان !

إذا أقمتُ لك الدليل الدامغ على صدق محمد بن عبد الله في دعواه النبوة ، فهل تؤمن به ؟ أرجو لك ذلك ؛ إبراء لذمتي ، ووفاء بحق أخوتك الإنسانية لي ، فهيا بنا — أخي — والله يرزقني وإياك الهداية والرشاد .

لا نبوة بغير دليل !

لا يقبل العقلاء من أي إنسان أن يخرج عليهم لكي يقول لهم : أنا نبي إلا إذا طلبوا منه دليلاً على صدقه في هذه الدعوى ، وإلا كان من حق كل إنسان أن يدعي ذلك ، وعلى البشر أن يوافقوه على هذا ، مع ما يترتب عليه من وجوب اتباعه وتعظيمه وتوقيره ومناصرتة والدفاع عنه . ولذلك فقد جرت السنة الإلهية بتأييد الأشخاص المختارين للنبوة بدليل يشهد لهم بالصدق في دعواهم ، ويجب أن يكون هذا الدليل من القوة ، بحيث يقيم الحجة على البشر بصدق هذا المدعي للنبوة ، مما يعني أنه لا يستقيم منهم بعد ظهور هذا الدليل أن يكذبوه .

الأنبياء . . والمعجزات

المعجزة : أمر خارق للعادة ، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تأييداً لدعواه .

ذلك أن هذا الكون يسير وفقاً لقوانين ثابتة لا تتبدل ولا تتغير منذ أن خلق وإلى يوم القيامة ، فإذا ما ادعى إنسان النبوة ، ثم استدل على دعواه بأن سنة من سنن الكون وقانوناً من قوانينه سيتبدل ويتغير تأييداً له ، وحدث ذلك بالفعل ، فلا سبيل أمام البشر المنصفين إلا التسليم له بالصدق في دعواه ؛ لأنه يدعي أنه مرسل من الله ، والله تعالى هو المهيمن على هذا الكون ، فلا يقدر على خرق العادات المستقرة فيه سواء ، فإذا ما بدل له قانوناً من قوانين هذا الكون ، دل هذا على أن الله تعالى يصدق هذا النبي في دعواه النبوة .

ومن هنا !

صدقَ البشرُ نبوةَ إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه لما ألقى في النار خرج منها سالماً ، ولم يصب بأي أذى أو سوء ، مع أن شأن النار المعتاد أن تحرق أي جسد يلقى فيها ، فما دامت هذه العادة قد تغيرت تأييداً لإبراهيم دلنا هذا على صدق دعواه النبوة .

كما صدَّق البشر موسى عليه السلام في دعواه النبوة ؛ لأنه لما ألقى عصاه أمام الفرعون تخولت إلى ثعبان حقيقي ، يلتهم كل الحبال التي ألقاها سحرة الفرعون ، وشأن العصا الجامدة المعتاد ألا تتبعث فيها الحياة ، إلا إذا كان الفاعل لذلك هو خالق الحياة والأحياء .

كما صدَّق البشر نبوة عيسى عليه السلام ؛ لأن ولادته لم تأت على النسق المعتاد في هذه الحياة ، من التقاء رجل بامرأة على النحو المعروف ، ولكنه لما ولد من غير أب دل هذا على أن الذي غير له هذه العادة الكونية هو خالق العادات سبحانه ، وكذلك فقد كان يبرئ الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى بإذن الله ، وينبئ قومه بما يأكلون وما يدخرون ؛ مما دل على أن الله تعالى أرسله واصطفاه .

ما دليل محمد بن عبد الله على النبوة ؟

بداية نقرر أن محمداً بن عبد الله ﷺ قال : إنه النبي الذي ختم الله به الأنبياء ، ورسالته هي آخر الرسالات ، ومن هنا ! لا يستقيم أن تكون معجزته التي يستدل بها على صدق دعواه معجزة مادية حسية — مثل

معجزات الأنبياء السابقين — ؛ لأن الأجيال البشرية تتعاقب على مدار الزمان ، ولذلك كان لا بد في معجزته أن تكون باقية على مدار الزمان ؛ حتى تقيم الحجة على البشر أجمعين في كل زمان ومكان .

ومع أنه ﷺ قد وقعت له الكثير من المعجزات الحسية التي نقلت إلينا بأسانيد صحيحة ، كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام بوضع يده فيه ، وحنين الجذع إليه ، وكلام الشجرة بين يديه ، ونزول المطر بدعائه ، وغير ذلك كثير ، إلا أنه لا يمكن أن تقوم الحجة على صدقه بهذه المعجزات المادية على غير الذين شاهدوها ؛ لأن للمعاند أن يقول : أنتم الذين لفقتم هذه الأخبار ، وتواطأتم عليها ؛ حتى تلزمونا بالتصديق بما تصدقون أنتم به وأنا لا أصدق — هكذا يمكن أن يقول المعاند — إلا بما أراه .

ولستفادي هذا الاعتراض كان لا بد في معجزة الرسول الخاتم أن تكون باقية شاهدة على هذا الصدق على تعاقب الأجيال والأزمان .

والسؤال : ما المعجزة الباقية بين يدي البشر ، وقد استند إليها محمد بن عبد الله ﷺ في تأييد دعواه على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين ؟
إن هذه المعجزة هي القرآن الكريم ؛ ذلكم الكتاب الذي قال محمد بن عبد الله : إنه وحي من الله تعالى إليه ، وأن الله عز وجل أمره بتبليغه للناس .

أخي الإنسان !

أعلم أنك لا تعتقد أن هذا القرآن كلام الله ، وإنما تصورك هو : أن هذا الكتاب من تأليف محمد بن عبد الله ؛ اختلقه من عند نفسه ، أو نقله من الكتب السماوية السابقة .

فإذا أثبت لك أن محمداً بن عبد الله ﷺ لم يخلق هذا القرآن من عند نفسه ، ولم ينقله من الكتب السماوية السابقة ، فهل تتقذ نفسك ، وتؤمن بأن محمداً رسول الله حقاً وصدقاً ؟ أرجو ذلك .

الدليل الأول

" الإقرار سيد الأدلة "

من أين جاء محمد ﷺ بهذا الكتاب ؟ أمن عند نفسه ومن وحي ضميره ؟ أم من عند معلم ؟ ومن هو ذلك المعلم ؟

تقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه ، وإنما هو قول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع ثم أمين : ذلكم هو جبريل عليه السلام ، تلقاه من لدن حكيم عليم ، ثم نزل به نورا من ربك على قلب محمد ﷺ ، فتلقاه محمد منه ، كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصاً من النصوص ، ولم يكن له من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ ، ثم الحكاية والتبليغ ، ثم البيان والتفسير ، ثم التطبيق والتنفيذ ، أما ابتكار معانيه وصياغة مبادئه فما هو منها بسبيل ، وليس له من أمرهما شيء ، إن هو إلا وحي يوحى ، وقد صرح القرآن نفسه في أكثر من موضع بأنه لا صنعة فيه لمحمد ﷺ ، ولا لأحد من الخلق " قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " .

فهل بعد إقرار محمد ﷺ نفسه أن هذا القرآن ليس من عنده يكون بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على أن القرآن ليس من عند محمد ؟

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت على لسان صاحبها على نفسه ، ولم يطلب وراءها شاهداً آخر من العقل أو النقل .

وأي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ، ويتحدى الناس بالأعاجيب لتأييد تلك الزعامة أن ينسب بضاعته لغيره ، وينسلخ منها انسلخاً ؟

الذي نعرفه أن كثيراً من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها ، وينسبها إلى أنفسهم ، لكن أن ينسب أحد لغيره أنفس آثار عقله ، وأعلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلبه الدهر بعد .

معاندة وجوابها

قد يُلَبَّس الشيطان على بعض المعاندين ، ويلقي في روعهم أن نسبة القرآن إلى الوحي الإلهي يستوجب طاعة محمد ، ونفاذ أمره في الناس ؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبته إلى نفسه .

والجواب أن محمداً ﷺ صدر عنه كلام منسوب إلى نفسه ، وكلام منسوب إلى الله تعالى ، فلو صح هذا الوهم الذي قالوه لكان الأولى أن ينسب محمد ﷺ كل ما يصدر عنه ﷺ إلى الله تعالى ؛ وحينئذ سيكون أكثر حرمة وأعلى عظمة .

الدليل الثاني

تاريخ محمد ﷺ قبل البعثة

ألا يكفي للحكم ببراعة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من طبيعته شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل ؟

ولينظر العاقل ! هل كان هذا النبي الأمي صلوات الله تعالى عليه بمقتضى وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية ؟

رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ، بين أظهر قوم أميين ، يعلم الناس جميعاً عنه ذلك يعيش بين ظهرائي قومه أربعين سنة كاملة من عمره ، يتكلم ككلامهم ، ويعيش معيشتهم مشغولاً برزق نفسه وزوجه وأولاده ، راعياً بالأجر ، أو تاجراً بالأجر ، لا صلة له بالعلم والعلماء ، وليس ثمة فارق بينه وبينهم ، اللهم إلا أنه لم يشاركهم في عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، واقتراف الفواحش والموبقات ، لكنه لم يسبق له أن تفوه بكلمة من هذا القرآن ، بل ولا بحرف منه قبل البعثة ، فهل يعقل أن يتكلم هذا الأمي بكل هذا الكلام المعجز فجأة دون أي تمهيد أو تمرين ؟ .

أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية ؟

يقول الحق سبحانه " وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون " .

ويقول " قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون " .

ولا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الفطري سر آخر يلتمس خارجاً عن حدود النفس، وعن دائرة المعلومات القديمة .

ولو لم يكن محمد ﷺ أمياً لقليل : إنه قرأ ودرس وتعلم ..

ثم إنه ﷺ لم يسبق له الخروج من مكة إلا مرتين اثنتين :

مرة وهو غلام صغير مع عمه أبي طالب في قصة بحيرا الراهب .

ومرة حين خرج متاجراً في مال خديجة ، وكان معه غلامها .
ولم يسبق له الجلوس إلى أحد من علماء أهل الكتاب — وهم ندرة في
جزيرة العرب — ولو جلس وتعلم منهم في أي وقت قبل البعثة ، ولو في
الخفاء لقالوا ذلك وأعلنوه بعدما أعلن انحرافهم ، وتحريفهم .
ويكفي الباحث المنصف أن نحيله على التاريخ ، ونذعه يقلب صفحات
القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي ، ثم نسأله : هل قرأ فيه
سطراً واحداً يقول : إن محمداً بن عبد الله لقي قبل إعلان نبوته فلاناً من
العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ، ومن قصصه عن
الأولين والآخرين ؟

معاندة وجوابها

قد يلقي الشيطان في روع الراغبين في المعاندة أن محمداً كان له من ذكائه
القطري وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق من الباطل من الآراء ،
حتى لو أن شيئاً في السماء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحى به
الفكرة لتناوله محمد ﷺ بفطرته السليمة ، وعقله الكامل .

والجواب أننا نؤمن بأكثر مما وصفوا من شمائله ، ولكن ذلك قد يقبل
إذا كان كل ما في القرآن مما يستنبطه العقل والتفكير ومما يدركه الوجدان
والشعور .

والثابت الذي لا شك فيه أن القرآن يتضمن جملة كبيرة من المعاني النقلية
البعثة التي لا مجال فيها للذكاء والاستنباط ، ولا سبيل إلى علمها لمن
غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم .

قل لي بربك ! ماذا يقولون فيما قصه القرآن علينا من أنباء ما قد سبق
على وجهه الصحيح كما وقع ؟ وهل التاريخ يمكن وضعه أيضاً بإعمال
الفكر ودقة الفراسة ؟

الدليل الثالث

دليل التحدي

جاء محمد بن عبد الله ﷺ وقال لقومه : إني رسول الله إليكم ، وبرهاني
على ذلك : الكلام الله الذي أتله بينكم ، وبين لهم أن هذا الكلام فوق أن
يُنال بالمعارضة ؛ لخروجه عن الطاقة البشرية .

فلما أنكروا عليه دعواه طلب منهم أن يعارضوا هذا القرآن وينزلوه ،
وقال لهم : إن كنتم في ريب من أنه من عند الله ، وتبادر إلى عقولكم أنه
من صنع البشر فأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو حتى بسورة ،
وطلب منهم هذه المعارضة بلهجات وأخزة وألفاظ قارعة وعبارات تهكمية
، تستفز العزيمة وتدعوا إلى المباراة ، وأقسم أنهم لا يأتون بمثله ، ولن
يفعلوا ولن يستجيبوا لطلبه ، ولن يأتوا بمثله .

قال تعالى في سورة القصص : " قل فأتوا بكتاب من عند هو أهدى منهما
أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم "

وفى سورة الطور " أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن
كانوا صادقين "

وفى سورة الإسراء " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً "

وفى سورة هود " أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين "

وفى سورة يونس " أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين "

وفى سورة البقرة قال سبحانه " وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت
للكافرين "

والمأمل فى هذه الآيات يجد أن الله تبارك وتعالى تدرج فى ذلك التحدي
فطلب منهم أن يأتوا بمثله ، فلما عجزوا ، خفف الطلب إلى عشر سور
مثله ، ثم إلى سورة واحدة مثله ، ثم تنزل معهم فى سورة البقرة من طلب
المماثل إلى طلب شيء مما يماثل ، كأنه يقول : لا أكلفكم بالمماثلة العامة
، بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقها ، وبما يكون مثلاً
على التقريب لا التحديد .

وهذا أقصى ما يمكن من التنزل ، ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاً
، فلم يجئ التحدي بلفظ " من مثله " إلا فى سورة البقرة المدنية ، وسائر
المراتب بلفظ " مثله " فى السور التى نزلت قبل ذلك بمكة .

وفى كل مرة يقول لهم : استعينوا بمن شئتم من الإنس والجن ، وبمن
استطعتم من قوى الكون الظاهرة والخفية .

وفى النهاية سجل عليهم العجز التام ، وجابهم بالحقيقة الناطقة بأن القرآن ليس فى متناولهم ؛ لأن القرآن كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته ، فهو موصوف بالكمال المطلق ، منزّه عن أي صورة من صور النقص ، فأني للبشر الضعاف المهازيل أن يأتوا بمثل كلام الله تعالى ؟

وانظر إلى هذا النفي المؤكد ، بل الحكم المؤبد ! " ولن تفعلوا "

هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم ، وهو يعلم أن مجال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه ، وأن الناقد المتأخر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المنتقم لا يعيبه أن يجد فيه فائتاً ليستدرك ، أو ناقصاً ليكمل ، أو كاملاً ليزداد كمالاً ؟

ألم يكن يخشى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته ، وهم جميع حذرون ؟

وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقبوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة ، ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب ، كما كانوا يصنعون في نقد الشعر ، فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهم ، وهكذا ، حتى يخرجوا كلاماً ، إن لم يتفوق على القرآن ، فلا أقل من أن يساميه ، ولو في بعض نواحيه ؟

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره ، فكيف يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة ؟ بل على الإنس والجن ؟

إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالى يديه من تصاريق القضاء وخبر السماء

الدليل الرابع

التناسب بين جميع ما تضمنه القرآن

يتكون القرآن مما يزيد على ستة آلاف آية ، تناولت شتى الموضوعات ، وعالجت الكثير من المسائل الاعتقادية والخلقية والتشريعية ، وقررت كثيراً من النظريات الكونية والاجتماعية والوجدانية ، وعبرت عما قصدت إلى التعبير عنه بعبارات متنوعة وأساليب شتى، ومع ذلك فلا تجد في عباراته اختلافاً بين معنى وآخر ، ولا تناقضاً بين آية وأخرى ، الأمر الذى يدل على أنه تنزيل من حكيم حميد .

وصدق الله العظيم إذ يقول " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

وكما لا تجد تناقضاً ولا تلمح تعارضاً لا تكاد تعثر على لفظ أبلغ من لفظ ، ولا على آية أفصح من آية ، ولا على سورة أرقى فى مستواها البلاغي من سورة أخرى ، فلن تجد إلا المطابقة لمقتضى الحال ، ووضع اللفظ فى الموضع الذى يجب أن يوضع فيه ، وهذا لا يكون بحال من الأحوال من صنع البشر ، فمهما وصل العقل البشرى إلى حد الكمال لا يمكنه أن يكون هذه المجموعة الكبيرة التى طال زمن تكوينها ، دون اختلاف فى المستوى البلاغي بين الآيات ، ودون تعارض بين المعاني وما تعطيه من أحكام ، فأى إنسان يستطيع التكلم فى ثلاث وعشرين سنة " مدة نزول القرآن " على نهج واحد ؟

أما نرى الشاعر الفحل أو الأديب الفذ ينقح القصيدة أو يهذب الخطبة ، ثم لا يلبث حين ينظر إليها مرة أخرى من أن يمر عليها أو على بعضها بالتغيير والتبديل ؟

معاندة وجوابها

قد يُلقي الشيطان في روع بعض المعاندين القول بأن ثمة تعارضاً بين بعض آيات القرآن ، ويضرب على ذلك أمثلة منها :

١- يتعارض قوله تعالى " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً " مع قوله تعالى " إن الله لا يأمر بالفحشاء "

٢- يتعارض قوله تعالى " هدى للمتقين " مع قوله " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس " فقد خصص في الآية الأولى هدى هذا الكتاب بالمتقين ، ودل في الآية الثانية على أن هداة عام لجميع الناس

٣- يتعارض قوله تعالى في سورة الحج " وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون " وفي سورة السجدة " يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون " مع قوله تعالى في سورة المعارج " تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " فالآيتان الأوليان يدلان على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة ، والآية الثالثة تدل على خلاف ذلك .

والجواب أن ما يراه بعض الناس من تعارض ظاهري بين ما دلت عليه بعض الآيات وما دلت عليه أخرى ، فليس تعارضاً إلا فيما يظهر لغير المتأمل ، وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض ، فمرده إلى خطأ في

تفكير الذين ظنوه تعارضاً واعوجاج في أفهامهم ، فالتعارض فيما فهموه ونسبوه إلى القرآن ، لا إلى ما يقرره القرآن .

ففي المثال الأول الذي ذكروه لما اعتبروه تعارضاً قد اشتبه عليهم وجه الاتفاق بين الآيتين ، وظنوا أن الله عز وجل أمر المترفين في الآية الأولى بالفسق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ولذلك قالوا ما قالوه .

والجواب أن الله عز وجل أمر المترفين بأن يتقوه ويطيعوه ، ويعودوا إلى طريقه ، ولكنهم بارزوه بالعصيان والتفريط والفسوق وما لأهم الضعفاء على ذلك ووافقهم عليه ، فاستحقوا التدمير والإهلاك جزاء ما فعلوه .

يؤيد ذلك : أن معنى الفسق في اللغة : مخالفة الأمر وعدم الامتثال له ، فلو كان الأمر الموجه للمترفين بالفسق — تعالى الله عن ذلك — لما قال " ففسقوا " بل لقال : فأطاعوا . لكن لما كان الأمر بالطاعة ، ولم يمتلكوا له ، فقد وصفهم بالفسق ، وعلى هذا ! فلا إشكال بين الآيتين .

وأما الجواب عن المثال الثاني الذي ذكروه للتعارض فهو :

أن الهدى يستعمل في القرآن باستعمالين : أحدهما : عام . والثاني : خاص .

أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكتها المبين له أم لا ، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى " وأما ثمود فهديناهم " أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، مع أنهم لم يسلكوها ، بدليل قوله تعالى " فاستحبوا العمى على الهدى " .

وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله تعالى بالتوفيق على العبد ، ومنه بهذا المعنى " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام "

إذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص ، وهو التفضل عليهم بالتوفيق ، والهدى العام للناس هو إبانة الطريق وإيضاح المحجة .

وبهذا يرتفع الإشكال بين قوله تعالى " إنك لا تهدي من أحببت " مع قوله تعالى " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " لأن الهدى المنفي عنه ﷺ هو الهدى الخاص ؛ لأن التوفيق بيد الله تعالى وحده ، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ، والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق ، وقد بينها ﷺ حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها .

وأما الجواب عن المثال الثالث الذي ذكره للتعارض من وجهين :

الأول : ما روي عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض ، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ، ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة .

الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة ، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر ، ويدل لهذا قوله تعالى " فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير "

وهكذا ! فكيف ما ظاهره التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث متفق متسق لا اختلاف فيه ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

الدليل الخامس

دليل الثقة

كل مؤلف من البشر لكتاب يفتح كتابه ملتماً من القارئ العذر فيما يقف عليه في هذا الكتاب من أخطاء أو هنات ، ولذلك يقول : ألتمس المعذرة ؛ فقد كتبت كتابي هذا على عجل ، أو أن الوقت داهمني ؛ فلم أتمكن من تحقيق بعض المعلومات أو الأفكار الواردة فيه ، أو أن المراجع التي توافرت لدي لم تستوعب كل جوانب الموضوع .
أما القرآن الكريم فقد افتتحه الله سبحانه وتعالى بقوله " ذلك الكتاب لا ريب فيه " .

الدليل السادس

دليل الإخبار عن الغيب

الغيب المذكور في القرآن نوعان :
أحدهما : غيب مضى ، وهو الجزء الذي يتضمن قصص السابقين .
والثاني : الإخبار عن أمور تقع في المستقبل ، وكلاهما إعجاز ، أو من دلائل الإعجاز .

ووجه الإعجاز في الماضي وقصصه أن النبي ﷺ نشأ أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ولم تكن نشأته بين أهل الكتاب ؛ حتى يعلم بالتلقين علمهم ، بل كان قومه أميين لا يسود فيهم علم من أى طريق كان إلا أن يكون علم الفطرة والبيان ، وكانوا منزوين بشركهم عن أهل الكتاب ، وكانت رحلتا الشتاء والصيف إلى الشام واليمن تجاريتين ، لا تتصلان بالعلم في أى باب من أبوابه ، وفي هذا الوسط الأمي جاء القرآن بتفصيله الصادق المحكم عن أخبار الأنبياء السابقين وأحوال أممهم معهم ، وما حل بالذين كفروا وضلوا ، وقد وافق الصادق عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى والفحص الدقيق يثبت بطلان التحريف وصدق القرآن الكريم فيما حكاه الله عز وجل .

ولقد ذكر القرآن ذلك الوجه من الإعجاز ، فقال تعالى بعد ذكر قصة مريم وكفالة نبي الله تعالى زكريا لها " ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون " وقال تعالى بعد قصة نوح عليه السلام في سورة هود " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا "

وهذان النصان يشيران إلى الدلالة على أن القرآن من عند الله ، وأنه ليس حديثاً مفترى ، وليس أساطير الأولين اكتتبها ، ولا يمكن أن تملأ عليه ، ولا يوجد من يملئها عليه ، لأن ذلك النوع من العلم ما كان عند العرب ، وليس لهم به دراية .

وصدق الله العظيم إذ يقول " وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون " .

والإخبار عن أمور وقعت في المستقبل كما أخبر القرآن الكريم
 دليل ظاهر أيضاً على أن القرآن الكريم من عند الله رب العالمين ، إذ
 كيف يعلم إنسان ما سيحدث في غدٍ إلا إذا أطلعه على ذلك العليم الخبير ،
 ونذكر لذلك أمثلة :

"المثال الأول"

الإخبار عن هزيمة الفرس بعد غلبهم ، فقد قال سبحانه وتعالى " ألم *
 غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع
 سنين .. "

كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة ، يقولون لهم : إن
 الروم يشهدون أنهم أهل كتاب ، وقد غلبتهم المجوس ، وأنتم تزعمون أنكم
 ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم ، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم ،
 فنزلت الآيات .

لقد كان الإخبار بهذا النصر وأنه كائن في وقت معين إخباراً بأمرين ، كل
 منهما خارج عن متناول الظنون ؛ ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من
 الضعف حداً يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها ، وهزمت في
 بلادها ، كما قال تعالى " في أدنى الأرض " فلم يكن أحد يظن أنها تقوم
 لها قائمة بعد ذلك ، فضلاً عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر
 ولذلك كذب به المشركون ، وتراهنوا على تكذيبه مع الصديق أبي بكر ،
 على أن القرآن لم يكتف بهذين الوعدين ، بل عززهما بثالث ، حيث يقول
 " ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله " إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه
 النصر للروم على الفرس سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين .

وإذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعداً عند الناس أشد الاستبعاد ، فكيف بالظن بوقوعهما مقترنين في يوم ؟ لذلك أكدّه أعظم التأكيد بقوله " وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون "

ولقد صدق الله تعالى وعده ، فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من تسع سنين ، وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى ، كما رواه الترمذي عن أبي سعيد .

" تنبيه "

رب قائل يقول : هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع المتراوح بين الثلاث والتسع ، أليس الله بأعلم بيوم النصر وساعته ؟

نقول : بلى ، ولكن الناس في اصطلاحهم الحسابي لا يجرون على طريقة واحدة ، فمنهم من يحسب بالشمس ، ومنهم من يحسب بالقمر ، ومنهم من يكمل الكسور ، ومنهم من يلغيها ، فكان مقتضى الحكمة التعبير باللفظ الصادق على كل تقدير ليكون أقطع لكل شبهة ، وأبعد عن كل جدل ومكابرة . ثم إنه ربما تراخى الأمر بين بشائر النصر ووقائعه الفاصلة ، فيقع اختلاف الحاسبين في تعيين الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة ، ولذا حسن التعبير بلفظ " في بضع " دون أن يقال : بعد بضع .

" المثال الثاني "

منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية ، واشترطت عليهم قریش إذا جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عزلاً من كل سلاح إلا السيوف في القُرب .

والسؤال : من أين للصحابة أن يثقوا بوفاء المشركين بعهدهم ، وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله ؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله ؟ وكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم ؟ ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ ؟

وحينئذ يأتيهم وعد الله لنبيه ﷺ في القرآن بدخولهم مكة آمنين محلقين رعوهم ومقصرين فقال " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ... " وبالفعل دخل الرسول ﷺ وأصحابه مكة في عمرة القضاء آمنين ، ولبثوا فيها ثلاثة أيام حتى أتموا عمرتهم ، وقضوا مناسكهم .

" المثل الثالث "

تلك الآية التي يضمن الله تبارك وتعالى بها لنبيه ﷺ حماية شخصه والأمن على حياته ، حتى يبلغ رسالات ربه ، وذلك في قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس " .

إن هذا والله ضمان لا يملكه بشر ، ولو كان ملكاً محجّباً تسير الحفظة من بين يديه ومن خلفه ، وكم رأينا من الملوك والرؤساء من اختطفتهم يد الغيلة ، وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان ، ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول ﷺ بهذا الوعد الحق في أقواله وأفعاله .

فقد روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ﷺ يُحرس بالليل فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله " .

ثم انظر إلى هذا الموقف المدهش الذي وقفه النبي ﷺ في غزوة حنين منفرداً بين العدا بعد أن انكشف المسلمون ، وولوا مدبرين ، فإذا هو يركض بغلته إلى جهة العدو ، فلما غشوا لم يفر ، ولم ينكص ، بل نزل عنها كأنما يمكنهم من نفسه ، وجعل يرس : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب " كأنما يتحداهم ، ويدلهم على مكانه ، فوالله ما نالوا منه نبلاً إن الله تعالى قد وعده بالعصمة والحفظ ، فأني لأي قوة أن تمسه يعد ذلك بسوء .

وقد روى مسلم عن جابر قال : لما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة ، وعلق سيفه فيها ، فجاء رجل من المشركين ، فأخذ السيف ، فاخترطه ، وقال للنبي ﷺ : أتخافني ؟ قال : لا . قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنعني منك . ضع السيف ، فوضعه "

"المثال الرابع"

كان أبي بن خلف يلقي رسول الله ﷺ بمكة فيقول : يا محمد ! إن عندي العود — فرساً — أعلفه كل يوم أقتلك عليه ، فقال رسول الله ﷺ : بل أنا أقتلك إن شاء الله ، فلما كان يوم أحد ، وأسند رسول الله ﷺ في الشعب أدركه أبي ، وهو يقول : أي محمد ! لا نجوت إن نجوت ، فقال القوم : يا رسول الله ! أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله ﷺ : دعوه ، فلما دنا تناول رسول الله ﷺ الحربة من الحارث بن الصمة ، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأداً — أي تقلب وجعل يتدحرج — منها عن فرسه مراراً ، فلما رجع إلى قريش ، وقد خدشه في عنقه خدشاً غير كبير ، فاحتقن الدم ، قال : قتلني والله محمد ، قالوا له : ذهب والله فؤادك . . . والله إن بك من بأس ، قال : إنه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك ، فوالله لو بصق عليّ لقتلني ، فمات عدو الله وهم قافلون إلى مكة .

انظر في هذا الخبر لتجد فيه تصديقاً لنبوة محمد بن عبد الله ﷺ ، فقد أخبر
أبياً أنه سوف يقتله بمشيئة الله تعالى ، وتم ذلك ، وفي هذا الخبر عبرة في
إيمان المشركين بصدق النبي ﷺ ، وأنه إذا قال شيئاً وقع كما قال ، ولذلك
كان أبي علي يقين من أنه سيموت من تلك الطعنة .

كما وعد الله نبيه ﷺ أن دينه سيظهر على الأديان ، فقال " وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
أمناً " .

وهكذا تجد في القرآن أخباراً عن أمور قابلة ، وتقع كما أخبر ، وصدق في
ذلك كله وذلك لا يكون إلا من عند الله ، ولا يمكن أن يكون بالتقدير
الشخصي أو الحدسي ، فإن ذلك يصدق أحياناً ، ويكذب أحياناً ، والأمر
هنا كله صدق لا تخلف فيه ، فهو دليل على أنه من عند الله العليم الحكيم
أودعه كتابه الكريم .

" الدليل السابع "

دليل الحقائق العلمية والأسرار الكونية

المتفق عليه أن الرسول ﷺ كان أمياً ، ونشأ في بلد خالية من المعاهد
والجامعات ودور الثقافة التي تلقن العلوم الكونية ، فمن البعيد كل البعد أن
يعرف هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية والأسرار الكونية التي أشار
إليها القرآن ، أو يتوصل إليها من تلقاء نفسه .

ومع أنه ليس من مقاصد القرآن الأصلية أن يقرر نظريات علمية في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وحركات الكواكب وغيرها من الكائنات ، إلا أنه في مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانيته وتذكير الناس بالله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى جاء بآيات تفهم منها سنن كونية ونواميس طبيعية ، كشف العلم الحديث في كل عصر براهينها ، فدل على أن الآيات التي لفتت إليها من عند الله ، لأن الناس ما كان لهم بها من علم ، وما وصلوا إلى حقائقها ، وإنما كان استدلالهم بظواهرها ، فلما كشف البحث العلمي سنة كونية ، وظهر أن آية في القرآن أشارت إلى هذه السنة قام برهان جديد على أن القرآن من عند الله .

وإلى هذه الناحية من نواحي الإعجاز أشار ربنا سبحانه وتعالى بقوله في سورة فصلت " قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد " وإليك أخي الإنسان بعض الأمثلة التي تجلي حقيقة نبوة محمد بن عبد الله ﷺ

" المثل الأول "

اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى " أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففلقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون " فإذا فسرنا كلمة " رتقاً " بأنهما كانتا شيئاً واحداً متصلاً ، ففلقهما الله تعالى ، وجعل لكل منهما خلقاً مستقلاً ، فهذا ينسجم مع أدق النظريات العلمية خاصة " السديمية " التي تقول : إن مادة الخلق " دخان " ثم تمت عملية الفتق أي القطع أو فك اللحم أو الفصل للكتلة الفريدة الأولى التي كانت عناصرها في البداية ملتحمة.

وإذا فسرنا كلمة " رتقاً " بمعنى أن الأرض كانت لا تنبت والسماء لا تمطر ، فهذا ينسجم مع النظريات التي تقول : إن الأرض كانت كتلة نارية كالشمس ، فلم يكن وقتذاك شيء حي أو ماء ، وكلا التفسيرين أشار إليه ابن كثير .

ولو أنصف العقل لعرف أن هذا القرآن كلام خالق السماوات والأرض العليم بهما " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "

" المثل الثاني "

يقول الحق سبحانه وتعالى " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين "

هنا يقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه الآيات القرآنية ، وهي تعرض لعملية تكوين الجنين ، على نحو لم يعرفه البشر على وجه الدقة إلا مؤخراً بعد تقدم علم الأجنة التشريحي ، وذلك أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً في الجنين ، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظم ، وتتمام الهيكل العظمي الغضروفي للجنين ، وهي الحقيقة التي سجلها النص القرآني " فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً " فسبحان العليم الخبير .

" المثل الثالث "

يقول سبحانه وتعالى " وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين "

كان الناس فيما مضى يحملون وصف الرياح " باللاقح " على أنها لواقح للزرع والشجر ، وهذا لا يتفق مع النصف الثاني للآية ؛ إذ لو كان ما

ذهبوا إليه هو المراد لترتب عليه إزكاء الزرع وإخراج الثمر للناس يأكلونه ، لا إنزال الماء من السماء يشربونه ، أما وقد رتب الله سبحانه وتعالى على إرسال الرياح لواقح إنزال الماء من السماء ، يسقاه الناس فقد تحتم أن يكون " للواقح " معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع ، ويكون مع ذلك من ناحية شبيهاً بلاقح الأحياء من زروع وحيوان ، ومن ناحية أخرى يكون بينه وبين نزول الماء ما بين العلة والمعلول .

إذا علمت ذلك ! فتعال لتأمل بعض الحقائق العلمية المتعلقة بكيفية نزول المطر ؛ حتى نرى سر الإعجاز في هذه الآية :

إن تكاثف السحب مطراً أثر عن الكهربائية ؛ إذ من السحاب ما كهربائيته سالبة، ومنه ما كهربائيته موجبة ، والرياح هي أداة اتحاد أنواع السحب حتى يتكون المطر ، وهو ما يتفق تماماً مع وصف الرياح باللواقح .

فالملاحظة هنا بين قطيرات ، أو بين سحاب وسحاب ، والشبه تام بين التلقيح الكهربائي والتلقيح النباتي ، فكما تتحد الخليتان في حالة التلقيح النباتي لتنشأ بعد ذلك خلية واحدة لها خواص غير خواص الخليتين الأصليتين ، فكذلك في حالة اتحاد سحاب وسحاب ؛ إذ ينشأ عنهما رعد وبرق ومطر ؛ إذ ينزل المطر كأثر عن التفريغ الكهربائي السحابي .

فهذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز المتجدد للقرآن ؛ لأن تلاقي السحاب وأثره في نزول المطر أمر كان يجهله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث.

ثم اقرأ آية سورة النور في نفس القضية ؛ لتزداد يقيناً بإعجاز هذا القرآن وصدق محمد بن عبد الله ﷺ .

يقول سبحانه " ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار " .

فالتأليف بين السحاب ما هو إلا إشارة واضحة ، بل وصف دقيق للتقريب بين السحاب المختلف الكهربائية حتى يتجاذب ويتعيا في الجو تعبئة تتفق مع ما سيخلق عنها من برق وصواعق ومن مطر أو برد .

"المثال الرابع"

يقول سبحانه وتعالى " وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين " يذكر النص القرآني هنا حقيقة علمية عن خروج اللبن من بين فرث ودم ، لم تكن معروفة لبشر ، وما كان لبشر في ذلك العهد ليتصورها ، فضلاً عن أن يقررها بهذه الدقة العلمية الكاملة ، وإليك ما يقوله العلم الحديث اليوم :

إن الحليب قبل أن يصبح في الثدي يمر على عمليتي تصفية :

الأولى : تصفيته من الفضلات ، وذلك بعد الهضم ؛ إذ تقوم الزغيبات المعوية بامتصاص المواد الغذائية طارحة إياه في الدم ، ومبقية للفضلات في الأمعاء ، حيث تطرح خارج الجسم .

الثانية : أما المواد الممتصة التي طرحت في الدم فإن قسماً منها يغذي جسم الكائن الحي ، وقسماً آخر تصفيه الغدد اللبنية من الدم ، وترسله إلى الضرع حليياً خالصاً سائغاً للشاربين .

إذا ! قال العلم : هذا الحليب يصفى أولاً من الفضلات ، ثم من الدم . وهو نفس ما قرره القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام " من بين فرث ودم لبناً خالصاً " فهل يمكن لإنسان يحترم عقله أن يماري في صدق القرآن بعد هذا أو يجادل ؟

ألا إن وجود حقيقة واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفي وحده لإثبات أن هذا القرآن وحي من الله تعالى .

تنبيهان

التنبيه الأول : إذا كان القرآن قد اشتمل في بعض آياته على هذه الحقائق العلمية فليس معنى ذلك أنه كتاب علمي ؛ جاء ليعلم الناس الحقائق العلمية فإن القرآن كتاب هداية وتشريع ، يحبب الإيمان إلى الناس ، ويرزقهم في قلوبهم ، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، ويرسم لهم مناهج صلاح الحياة الدنيا وسعادة الحياة الآخرة .

وتلك الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن كانت للفت الأنظار إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، وسعة علمه ، وحكمته ، والدلالة على صدق رسوله ﷺ وفتح الأبواب أمام العقول لتبحث عن أسرار هذا الكون الإلهي الفسيح

التنبيه الثاني : بعض الباحثين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظريات ونواميس .

وحجتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل ، وأما النظريات العلمية فقد تتغير وتتبدل ، وقد يكشف البحث الجديد خطأ نظرية قديمة .

ولكن محققي المشايخ ذهبوا - بحق - إلى معارضة هذه الوجهة ، لأن تفسير آية قرآنية بما كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العلم ، وليس معنى هذا أن الآية لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه ، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على

ذلك الوجه ، لا خطأ الآية نفسها ، كما يفهم حكم من آية ، ثم يتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ .

الدليل الثامن

دليل الحفظ والبقاء للنص القرآني

تولى الله تعالى حفظ القرآن الكريم بنفسه ، ووعد بذلك وعداً مؤكداً ، فقال سبحانه " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " ولم يعهد الله تعالى بحفظ القرآن إلى أحد ، كما فعل مع الكتب المقدسة الأخرى ، التي است حفظها أهلها .

والسبب في ذلك ! أن كلاً من التوراة والإنجيل كتاب موقوت لرسالة موقوتة لقوم مخصوصين ، وهذا بخلاف رسالة الإسلام العامة والخالدة والدائمة ، مما يقتضي حفظ مصادرها من أن تمتد إليها يد التغيير .
ومعنى حفظ القرآن : صيانتها من كل تحريف وتبديل يعرض للنصوص .

ومن دلائل ذلك :

* أن أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن مرت على نزول هذا القرآن ، ولم يزل كما أنزله الله ، وكما بلغه محمد ﷺ ، وكما تلقاه أصحابه ومن بعدهم جيلاً بعد جيل ، محفوظاً في الصدور ، متلواً بالأسنة ، مكتوباً في المصاحف

* لم يعرف في الدنيا كتاب ديني أو دنيوي حفظ من التحريف والتبديل ، كما حفظ هذا القرآن ، وإن أحداً لا يستطيع أن يزيد فيه حرفاً ، أو ينقص منه حرفاً ، آياته تتلى وتسمع وتحفظ وتشرح كما أنزلها الله على محمد ﷺ

بواسطة الروح الأمين ، وقد اشتمل القرآن على مائة وأربع عشرة سورة ، ابتدأت كلها بالبسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " إلا سورة واحدة منها : هي سورة التوبة ، فجاءت خالية منها ، فلم يجترئ أحد أن يزيد هذه البسملة في مطلع السورة ، لا خطأ ولا لفظاً ؛ لأنه لا مجال للرأي في القرآن .

* بلغ من اهتمام المسلمين بالقرآن أن عدوا آياته ، بل كلماته ، بل حروفه ، فكيف يستطيع امرؤ أن يزيد أو ينقص في كتاب أحصيت كلماته وحروفه ؟

* لم تعرف الدنيا كتاباً يحفظه الألف والعشرات الألف عن ظهر قلب إلا القرآن الذي يسره الله تعالى للذكر والحفظ ، فلا عجب أن نجد من الرجال والنساء من جمعه في قلبه ووعاه ، كما حفظه كثير من صبيان المسلمين لا يضيعون منه حرفاً ، وكذلك كثير من الأعاجم ، لا يسقطون منه كلمة واحدة ، وأحدهم لو سأله بالعربية عن اسمه لم يجبك ! فهو يحفظ كتاب ربه تعبداً وتقرباً إليه سبحانه ، وإن لم يفهم ما يقرأ ويحفظ ؛ لأنه بغير لغته .

* لم تحفظ معاني القرآن وكلماته وألفاظه فحسب ، بل طريقة أدائه ومخارج حروفه ، وما ينبغي له من مد وغن ، وإظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب ، وهو ما قام به علم خاص ، سمي " علم تجويد القرآن " ، فإذا قرأت أمام صبي من صبيان المسلمين الحافظين للقرآن قول الله تعالى " يهب لمن يشاء " وأظهرت النون في قولك " لمن " فإنه سينكر عليك ذلك ، ويقول : لا تقرأ هذه الكلمة هكذا ، ولا يصح إظهار هذا الحرف في القراءة في هذا الموضع ، بل يجب إدغامه في الياء ؛ حتى يصير حرفاً

واحداً مشدداً ، وتتطق هكذا " لميَّشاء " ثم عليك أن تمد حرف الألف بعد الشين بمقداراً معين ، وليس هذا إلا للقرآن

ولذلك !

فأنت تطمئن وأنت تقرأ آيات القرآن أنك تقرؤها بذات الكيفية التي كان يقرأ بها محمد بن عبد الله ﷺ .

- حتى رسم المصحف ، وطريقة كتابته ، بقي المصحف يرسم ، ويطبع إلى اليوم ، كما رسم في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، رغم تطور قواعد الرسم والإملاء ، ولم تجرؤ حكومة مسلمة ، ولا مجمع علمي إلى اليوم على أن يغير من طريقة رسمه ، وأن يطبق عليه من القواعد ما يطبق على سائر ما يكتب ويطبع من كتب ورسائل وصحف وغيرها .

أخي الإنسان !

إذا علمت ذلك عن القرآن ففكر بإنصاف فيما يلي :
الدراسات العلمية الموضوعية بيَّنت أن أصول العهد القديم " التوراة " ثلاثة :
النسخة السامرية ، والنسخة العبرية ، والنسخة اليونانية ، وبين هذه الأصول من الاختلاف والتناقض والتضارب ما فيها ، فضلاً عما فيها من زيادة ونقصان .

ثم إن طبعات العهد القديم عديدة ، لا تكاد تتفق طبعة منها مع الطبعة الأخرى ، وهي تتغاير من بلد إلى بلد ، ومن طائفة إلى طائفة ، والمشرّفون على هذه الطبعات يتعهدونها بالتعديل والتبديل والحذف والإضافة .

والعهد القديم مليء بالأساطير الوهمية والقصص الجنسية الداعرة ، والأخلاق السيئة التي تتأى به عن مظاهر الطهر والتقديس ، ولذلك فقد طالب بعض العلماء الغربيين بوجوب إبعاد " الكتاب المقدس " ولاسيما العهد القديم عن مدارس الأولاد والبنات ؛ لما تضمنه من أمور تنافي الحياء والآداب العامة .

وليس هذا كلام الدارسين المسلمين عن التوراة فحسب ، بل هو كلام العلماء اليهود والنصارى المنصفين ، فقد كتب " إسبينوزا " الفيلسوف اليهودي المتحرر في كتابه " رسالة في اللاهوت والسياسة " نقداً قوياً للعهد القديم ، أثبت فيه عدم صحة نسبته لمن نسب إليهم من الأنبياء ، وقد أثبت بالدليل القاطع أن التوراة كتبت بعد موسى بمئات السنين (١)

ثم تأمل في الوثيقة الخطيرة الصادرة عن المجمع المسكوني للفاثيكان الثاني (١٩٦٢ _ ١٩٦٥) وفي الفصل الرابع ص ٥٣ : بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح ، تسمح أسفار العهد القديم لكل بمعرفة من هو الله ، ومن هو الإنسان بما لا يقل عن معرفة الطريقة التي يتصرف بها الله في عدله ورحمته مع الإنسان . غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان ، مع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي "

هذا النص الخطير جزء من تصريح شامل صوت عليه نهائياً بأغلبية ٢٣٤٤ صوتاً ضد ٦ أصوات ، أليس ما فيه يتفق تمام الاتفاق مع اعتقاد المسلمين عن التوراة ، وهو أنها كتاب أصله سماوي ، إلا أنه قد وقع فيه تحريف وتبديل ؟

(١) يراجع في هذا تفصيلاً : كيف نتعامل مع القرآن ؟ للدكتور يوسف القرضاوي طبعة دار الشروق.

أما الأناجيل الأربعة المعروفة الآن ، والمنسوبة لأصحابها : متى ومرقس ولوقا ويوحنا ، فقد اختلفت من بين سبعين إنجيلاً ، حكم بتحريم قراءتها ، بل بإتلافها ، وهذه الأناجيل لا تخرج عن كونها سيرة للمسيح مشتملة على بعض مواعظه وأقواله ، ومع ذلك فهي مختلفة متناقضة فيما بين بعضها وبعض ، بل كل إنجيل منها متناقض في نفسه .

وقد اختلف في تاريخ تأليف هذه الأناجيل ، وفي اللغة التي كتبت بها أساساً ، والتي ترجمت إليها ، وشكك الدارسون المحققون في صحة نسبتها إلى مؤلفيها ، وفي دائرة المعارف الفرنسية : أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصراني لم تظهر إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح .

بل قرر الأب عبد الواحد داود المطران المسيحي الآشوري الذي اعتنق الإسلام في كتابه " الإنجيل والصلب " أن الأناجيل المعتبرة الآن لم تكن معترفاً بها قبل القرن الرابع الميلادي .

الدليل التاسع

طريقة تنزيل القرآن

المتأمل بتجرد في الطريقة التي كان ينزل بها القرآن يجزم أنه من المستحيل أن يكون هذا الكتاب من تأليف النبي محمد ﷺ ، يشهد لذلك ما يلي :

** لقد كانت تنزل بالنبي محمد ﷺ نوازل من شأنها أن تحفره إلى القول ، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم ، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً ، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ، ولا يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على الناس .

ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها ، وأبطلأ الوحي ، وطال الأمر والناس يخوضون ، حتى بلغت القلوب الحناجر ، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراص " إني لا أعلم عنها إلا خيراً "

فماذا كان يمنعه — لو أن أمر القرآن إليه — أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ؛ ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه ، وينسبها إلى الوحي السماوي لتقطع ألسنة المتخرصين ؟

ألا إنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله " ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم عنه حاجزين "

وصدق الله في التعليق على حادثة الإفك حين قال " لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم . . . " فأبي خير أعظم من إثبات أن محمداً بن عبد الله ﷺ نبي مرسل ، لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ؟

** في أحوال أخرى كان يجيئه القول على غير ما يحبه ويهواه ، فيخطئه في الرأي الذي يراه ، ويأذن له في الشيء الذي لا يميل إليه ، فإذا تلبث فيه يسيراً تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد والعتاب القاسي والنقد المر ، حتى في أقل الأشياء خطراً ، اقرأ ، وتأمل قول الله تعالى في أول سورة التحريم " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك " وقوله سبحانه في سورة الأحزاب " وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه "

وقوله عز من قائل في سورة التوبة " عفا الله عنك لم أذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين "

وفي سورة الأنفال " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم "

وفي سورة عبس " عبس وتولى * أن جاءه العمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتتفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى " أريست لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه ، معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه . أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع ؟

ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه ؟ بلى ! إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتف شئناً من ذلك الوجدان ، ولو كان كاتماً شئناً لكتف أمثال هذه الآيات ، ولكنه الوحي الذي لا يستطيع كتمانها " وما هو على الغيب بضنين " وتأمل آية الأنفال المذكورة تجد فيها ظاهرة عجيبة ، فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم ، وقد بدئت بالتخطئة والاستكثار لهذه الفعلة ، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس بها ، بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها . فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام — لو كان عن النفس مصدره — يمكن أن يصدر عنها آخره ، ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامه الرضى والاستحسان ؟

وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول ماحياً له ، ولرجع آخر الفكر وفقاً لما جرى به العمل ، فأى داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر المحو وتسجيله ، على ما

فيه من تقريع علي بغير حق ، وتتغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها
حلالاً طيبة ؟

إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا ألْبَتة
شخصيتين منفصلتين ، وأن هذا صوت سيد يقول لعبده : لقد أسأت ولكني
عفوت عنك وأذنت لك .

وأنت لو نظرت إلى هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها تنحصر
في شيء واحد ، وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين ، ولم يجد
فيهما إثماً اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه
وأبعدهما عن الغلظة والجفاء وعن إثارة الشبه في دين الله ، فلم يكن بين
يديه نص فخالفه عامداً ، أو جاوزه خطأ ونسياناً ، بل كل ذنبه أنه مجتهد
بذل وسعه في النظر، ورأى نفسه مخيراً فتخير ، هبه مجتهداً أخطأ
باختيار خلاف الأفضل أليس معذوراً مأجوراً ؟ على أن الذي اختاره كان
هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية ، وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح
في ميزان الحكمة الإلهية .

فإن قيل : إن عمر اختار الرأي الموافق للوحي في مسألة
الأسرى ؟

أجيب : بأن اختيار عمر في هذه المسألة كان مظهراً من مظاهر الشدة
التي كانت أغلب على طبعه ، وهذه الشدة كادت أن تقتته عن أمر الله يوم
الحديبية ، وهو يتعجب من قبول النبي ﷺ للشروط المجحفة التي اشترطها
المشركون ، ويقول : ألسنا على الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟ فلماذا نعطي
الدنية في ديننا ؟ فموافقة قول عمر للوحي في مسألة الأسرى وغيرها
مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب .

****** في بعض الأحيان كان يجيئه الأمر المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله ، حتى ينزل عليهم ينزل عليهم من الله تعالى بيانه فيما بعد .

قل لي بربك ! أي عاقل توحى إليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناه ، وتأمرة أمراً لا يعقل هو حكمته ؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل ، وأنه مأمور لا أمر ؟ وإليك هذا المثال :

نزل قوله تعالى " وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء " فأزعجت الصحابة إزعاجاً شديداً ، ودخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر ؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها فقالوا : يا رسول الله : أنزلت علينا هذه الآية ، ولا نطيقها ، فقال لهم النبي ﷺ : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير " فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله تعالى بيانها بقوله " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إلى آخر سورة البقرة " وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب ، وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة ، لا من الخواطر والأمانى الجارية على النفس بغير اختيار .

قلو كان النبي ﷺ يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطأهم ، ولأزال اشتباههم من فوره ؛ لأنه لم يكن ليكنم عنهم هذا العلم ، وهم في أشد الحاجة إليه ، ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم ، وهو بهم رعوف رحيم ، ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها ، ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان ، ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى " ثم إن علينا بيانه " .

الدليل العاشر

أسلوب القرآن

مهما بحثت في القرآن ، وأطلت النظر فيه فلن تجد لفظاً ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده ، وعباراته في مطابقتها لمقتضى الأحوال فى أعلى مستوى بلاغي ، ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي فى تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته ، وفى إثباته للعقائد الحقة وإقحامه للمبطلين ، وهكذا فى كل معنى عبر عنه ، وهدف رمى إليه ، وحسبنا برهاناً على هذا شهادة الخبراء من أعدائه واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه

الخطوط العامة حول أسلوب القرآن

من يتأمل فى لغة القرآن وأسلوبه يثق ثقة مطلقة بأن هذا القرآن من عند الله تعالى ، وإليك البيان .

**** المبتدئ فى طريق ليس له فيه تجربة سابقة ، ولا لأحد قبله ريادة فيه يختلف وضعه عن المجرب الخبير ، أو من صاحب المجربين واستفاد من خبرتهم ، كما يقال هذا فى الحل والترحال يقال مثله عن عالم الأدب ، ولهذا كان حسان بن ثابت فى الجاهلية أقوى شاعرية منه فى الإسلام ؛ لأن المعاني التى كان يتحدث عنها فى الجاهلية معان مطروقة من شعراء قبله ، قالوا فيها كثيراً ، وفتحوا فيها آفاقاً استفاد منها فقال وأجاد .**

أما فى الإسلام فالوضع يختلف ، فقد أتى الإسلام بمفاهيم جديدة وقيم عليا تختلف تماماً عما عليه الحال فى الجاهلية ، فكان إذن وهو يتحدث عن هذا

الشيء الجديد كله رائداً غير مسبوق ، فشيء عادي أن يكون شعره الإسلامي أضعف من شعره الجاهلي .

****** جرت عادة الناس أن لغة الأدب غير لغة القانون ، ولغة المخاطبة غير لغة الشعر ، وطريقة التعبير عن القضايا العلمية تختلف عن طريق التعبير في قضايا الخيال والتصور أو العاطفة ، وفي الأدب عادة يشطح الخيال فيقرب البعيد ويبعد القريب ، فيكون كذب وشطط وإسفاف .

****** الأديب عادة ينتزع الصورة من بيئته ، ومن محيطه الذي يشاهده أو يسمعه ، فيحلل ويركب ويغوص ويحلل ويدقق ، ولكنه لا يخرج عن بيئته ومحيطه .

****** أي شاعر تكلم وأي أديب قال أو تكلم لو عرض عليه ما قال بعد مدة من قوله أو كتابته لغير وبدل أو قدم وأخر ، وأي قول قيل يمكن أن ينتقده الناقدون ، فيرون كلمة أجود من كلمة ، وحرفاً أجود من حرف ، وجرساً أجود من جرس ، ولا تخلو قصيدة قيلت من أن توجد كلمة فيها يوجد غيرها أفصح منها أو أدق تعبيراً أو أجود معنى .

في ضوء هذه الخطوط العامة للحكم على لغة معينة تدبر بتجرد معي ما يلي :

أولاً : القرآن لا يمكن أن يكون وليد البيئة العربية ، فما فيه من صور وأمثال جل عن طوق الفكر وبعد عن قدرة البشر ، خذ هذين المثالين :

المثال الأول : يقول سبحانه وتعالى " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه

والله سريع الحساب * أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور " إن هذا النص وخاصة المثل الثاني لا يمكن أن يكون وليد البيئة العربية ، ولا وليد العصر الذي وجد فيه ، ولتعرف لماذا ؟

اقرأ هذا التعليق : في هذه الآية إشارة إلى الأمواج الداخلية والسطحية فأضخم أمواج المحيط وأشدها رعباً هي أمواج غير منظورة تتحرك في خطوط سيرها الغامضة بعيداً في أعماق البحار ، وقد كان من المعروف منذ سنين كثيرة أن سفن البعثات إلى القطب الشمالي كانت تشق طريقها بكل صعوبة فيما كان يسمى بالماء الميت ، والذي عرف الآن بأنه أمواج داخلية . وفي عام ١٩٠٠ لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وجود أمواج تحت سطح الماء ، والآن بالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه الأمواج العظيمة التي ترتفع وتهبط بعيداً أسفل السطح ، فإن حدوثها على نطاق واسع في المحيط قد أصبح أمراً معروفاً جيداً ، فهي تقذف بالغواصات في المياه العميقة ، كما تعمل السطحية منها على قذف السفن . ويظهر أن هذه الأمواج تنكسر عند التقائها بتيار الخليج ، وبتيارات أخرى قوية في بحر عميق .

فالآية القرآنية تقول " في بحر لحي " إذن الكلام عن بحر عميق " يغشاه موج من فوقه موج " إذن أمواج داخلية وأمواج سطحية " من فوقه سحب " إذن الكلام عن مكان يكثر فيه الضباب ، والصورة إنما تنطبق على الإنسان إذا كان تحت الأعماق ، أي تحت الأمواج الداخلية . فهل يتصور مثل هذا التصوير المعجز من رجل بالجزيرة العربية قبل أربعة عشر قرناً ؟

المثال الثاني :

يقول سبحانه " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله " ويقول عز من قائل : " قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً " .

مثل هذه الصورة مما لا يخطر على قلب بشر في التعبير عن سعة علم الله بالكلمات التي تعبر عن هذا العلم الذي لا يتناهى بهذا التصوير البالغ الروعة الموجز الواضح السهل . " أن تتقلب الأشجار كلها أقلاماً ، والبحار كلها حبراً ، وفوق البحر أبحر ، وتبدأ الأقلام بالكتابة ، وينفد ماء البحر ، وتبقى بعد ذلك الكلمات التي لا تنتهى .

إن الأمة التي كان تصورها عن الإله أن تصنع صنم التمر ثم تعبده ، ثم تأكله . ليس بالإمكان أن يصدر عن فرد من أبنائها مثل هذا التعبير والتصوير ، ولكنه كلام الله .

ثانياً : القرآن الكريم طرق معاني ما طرقها أحد من قبل أمة العرب . فالمفروض لو كان الأمر بشرياً أن يرى آثار ذلك من ضعف صياغة ، وقلب كلمات ، وتلعثم وتكلف إلى غير ذلك ، إلا أن الواقع غير ذلك ، فقد تحدث القرآن عن الجنة والنار والملائكة والإنسان والجن والأخلاق والسياسة والكفر والإيمان ، وتحدث عن الذات الإلهية ، وناقش المعارضين وأفحم المجادلين ، وهو في كل ذلك في أعلى طبقات البلاغة ، وفي أعظمها .

وكل من أتى بعد ، وتحدث عن أي معنى طرقه القرآن كان فيما قال أقل إلى درجة الثلاثين إذا قيس ما قيل إلى لغة القرآن ، لدرجة أنك لا تستطيع

أن تجد في اللغة العربية كلها كلمة تحل محل الكلمة القرآنية بجمالها وجرسها وما تعطيه من معنى ومناسبتها لما قبلها وبعدها . هذه البلاغة العظيمة كلها لم يرافقها شطحة فكر ، ولا كذبة خاطر ، ولا لفظة غير واقعية ، بل الحق الذي لا يناقش فيه واحد .

ونرى ذلك بشكل مطرد من أول القرآن لآخره ، كتاب ضخم لا يتخلف فيه حرف عما قلناه ، وزيادة على ذلك فإن الكلمة القرآنية ، والآية القرآنية تكاد تعطيك معناها ، وإن لم تعرفه ، وتكشف لك عما فيها وإن لم تفهم ، فجرس الحرف ، ومحل الكلمة في الآية ، ومحل الآية في السورة ، كل ذلك عجيب .

ومظهر عجبه أن هذا الكتاب على كونه أعلى طبقة من طبقات البلاغة عرفه الإنسان فإنه سهل لدرجة أنه يفهمه كل إنسان ، ولكن يأخذ منه على قدر طاقته العقلية والروحية والقلبية . وكلما ارتقي أكثر كان في القرآن أكثر ، وكلما أتى جيل وجد في القرآن جديداً تفهمه الأجيال كلها ، ولا تحيط بما فيه الأجيال كلها وصدق الله : " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " .

يقرؤه عالم الاقتصاد المختص ، فيستخرج منه أرقى ما تترقى به الحياة الاقتصادية للإنسان ، ويكتب في ذلك كتاباً ضخماً وفي القرآن مزيد لمستزيد .

يقرؤه عالم الجيولوجيا فيجد فيه أعجب ما اكتشف علم الجيولوجيا في القرن العشرين ، فيؤلف في ذلك كتاباً ضخماً ، وفي القرآن مزيد لمستزيد

ويقرؤه عالم الفلك فيجد فيه أعجب ما عرف الإنسان في الفلك ، وفي القرآن مزيد ...

ويقرؤه عالم الاجتماع فيرى أن الحياة الاجتماعية إذا خرجت عن سنن القرآن كان في ذلك دمارها .

ويقرؤه أصحاب كل تخصص ، فيرون أنهم لا يسعهم أن يكونوا إلا تلاميذ صغاراً ولا يحيطون بأسرار علماً .

ويقرؤه الرجل العادي فيفهمه ، فيتذكر ، ويكي ، ويتعظ .

إنه كتاب كل إنسان ، وإن كان بيانه أرقى من كل بيان ، وكلمته أفصح من كل كلمة ، حتى أنك لو فتشت في كل قواميس اللغة عن كلمة تحل محل الكلمة القرآنية ، فتكون أجمل منها أو أحكم أو أفصح أو حاولت أن تقدم كلمة منه عن محلها أو تحذفها أو تؤخرها بحيث يكون ما فعلت أحسن مما كان ، فإنك لا تستطيع مهما بذلت من جهد ، بل تنقطع أنت وشيطانك ، ويبقى القرآن هو القرآن .

أخي الإنسان !

لا اختلاف في أن كل كلام يدل على شخصية قائله ، أهو رجل أم امرأة ؟ شاب أم شيخ ؟ حضري أم بدوي ؟ سعيد أم محزون ؟ عميق أم سطحي ؟ ومن هنا وجدنا بعض النقاد يعززون بعض القصائد إلى قائلها بالحس النقدي الأدبي ، فتكون كما حدسوا .

تفكر في هذا ، ثم اسأل نفسك ! عن أي شخصية بشرية يمكن أن يصدر هذا القرآن ؟

إن أي قارئ للقرآن — له عقل وحس — يستيقن أنه ليس من كلام بشر ، وأنه متميز عن كلام الرسول ﷺ الذي يتمثل في الحديث النبوي ، وإن كان في ذروة البلاغة البشرية ، وإن وجود آية قرآنية ضمن حديث نبوي يجعل

لها نوراً خاصاً يحس به من يقرأها أو يسمعها ، ويشعر أنها ليست من جنس ما قبلها وما بعدها .

ولقد قرأ بعض الأجانب المنصفين القرآن فقال : لو وجد هذا المصحف في فلاة لعلم قارئه أنه كلام الله .

وقالت (نبيا أبوت) أستاذة الدراسات السامية بجامعة الملكة في كاليفورنيا في كتابها عن الخط العربي : القرآن مهما كان محتواه فإنه ليس من صنع البشر ، فإذا أنكرنا كونه من الله فمعناه : أننا اعتبرنا محمداً هو الإله !! ومن روائع ما قاله الإمام ابن القيم عن (الخطاب القرآني) قوله في كتابه (التبيان في أقسام القرآن) :

" تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله ، وله الحمد كله ، أزمة الأمور كلها بيده ، ومصدرها منه ، وموردها إليه ، مستوياً على العرش ، لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته ، عالماً بما في نفوس عبده ، مطلعاً على أسرارهم وعلائيتهم ، منفرداً بتدبير المملكة ، يسمع ويرى ، ويعطي ويمنع ، ويثيب ويعاقب ، ويكرم ويهين ، ويخلق ويرزق ، ويميت ويحيي ، ويقدر ويقضى ، ويدبر ، الأمور نازله من عنده ، دقيقها وجليلها ، وصاعده إليه ، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ، فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ، ويمجد نفسه ، ويحمد نفسه ، وينصح عباده ، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ، ويرغبهم فيه ، ويحذرهم مما فيه هلاكهم ، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ، ويتحجب إليهم بنعمه وآلائه ، يذكرهم بنعمه عليهم ، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ، ويحذرهم من نقمه ، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه ، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه ، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ، ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم ، ويضرب

الأمثال ، رينوع الأدلة والبراهين ، ويحيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ، ويصدق الصادق ، ويكذب الكاذب ، ويقول الحق ويهدي السبيل ، ويدعو إلى دار السلام ، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ، ويحذر من دار البوار ، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ، ويذكر عباده فقرهم إليه ، وشدة حاجتهم إليه من كل وجه ، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ، ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات ، وأنه الغنى بنفسه عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه " أ . هـ

أخي !

هل الكتاب الذي يتضمن هذا الكلام وتلك المعاني يصدر عن بشر ؟
اللهم لا .

وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه على القلوب فهذا يشعر به كل منصف ذي وجدان ، وحسبنا برهاناً على هذا أنه لا يمل سماعه ، ولا تبلى جدته .

يؤيد هذا أن المشركين في مكة مع شركهم واستكراه نفوسهم لعدم الإقرار به ينجذبون إليه ، ويريدون أن يسمعوه ؛ استطابة لما فيه من لفظ ذي نغم يجذب وعبارات مشرقة ، ونظم منفرد أجمل من سمع اللآلئ ، ولأنهم عرفوا ميلهم إلى استماعه وأثره في نفوسهم تواصلوا ألا يسمعوه ، ولكن الذين تواصلوا ذلك التواصل في ذهب كل واحد منهم منفرداً ، ولكن الاستخفاء استعلن عندما التقوا جميعاً ، ورأوا أنفسهم مجتمعين ، وليس كل منهم منفرداً ، وقد علموا أن التواصل على عدم الاستماع لا جنوى فيه ، فتواصلوا على الجحود والإنكار ، فلم يكن تواصلهم على الحق ، ولكنه كان على الباطل .

الدليل الحادي عشر

الإعجاز التشريعي

المتأمل لما جاء في القرآن من أحكام وتشريعات يقطع بأن ما جاء به محمد بن عبد الله ﷺ أعلى وأكمل مما جاء به من قبله من جميع الأنبياء والحكام والحكماء ، فهو برهان عملي على أنه من عند الله تعالى ، لا من فيض استعداد الشخص ، وحتى يتبين لنا ذلك فسنلقي الضوء هنا على بعض مقاصد القرآن ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المقاصد قد أفاض في بيانها الأستاذ الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - في كتابه " الوحي المحمدي " وهو مطبوع بمطابع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١٤٢٤ هـ ، كما أجمل القول فيها فضيلة الدكتور / يوسف القرضاوي في كتابه " كيف نتعامل مع القرآن العظيم " طبعة دار الشروق ٢٠٠٥ .

المقصد الأول : بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة

إن أركان الدين الثلاثة التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء والمرسلين ، وناط بها سعادة جميع البشر هي : الإيمان بالله تعالى ، وعقيدة البعث والجزاء ، والعمل الصالح ، ومن يتأمل ما جاء به القرآن سيجد أنه أتم وأكمل من المعروف في سائر الأديان ، وفيه صلاح لما أفسده الناس من دين الأنبياء ، وما ابتدعوا فيه .

الركن الأول للدين : الإيمان بالله تعالى :

وهذا هو الركن الأعظم للدين ، وقد ضلت فيه جميع الأقوام ، حتى أقربهم عهداً بهداية الرسل .

أما القرآن الكريم فقد هدم معازل الوثنية وحصونها المشيدة في القلوب والأفكار ، ولذلك فقد كان أكثر المسائل تكراراً في القرآن هي مسألة توحيد الله عز وجل في ألوهيته بعبادته وحده ، واعتقاد أن كل ما سواه من الموجودات سواء في كونهم ملكاً وعبداً له ، لا يملكون من دونه نفعاً ولا ضرراً لأحد ، ولا لأنفسهم إلا فيما سخره من الأسباب المشتركة بين الخلق .

وأما تكرار توحيد الربوبية ، وانفراده تعالى بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع فليس لإقناع المعطلين والمشركين بربوبيته تعالى فقط ، بل أكثره لإقامة الحجة به على بطلان شرك العباد بدعاء غير الله تعالى لأجل التقرب إليه بأولئك الأولياء وابتغاء شفاعتهم عنده ، فشر الشرك إنما هو توجه العبد إلى غير الله تعالى فيما يشعر بالحاجة إليه من كشف ضرر وجلب نفع من غير طريق الأسباب ، ولذلك فقد ذكر الدعاء في القرآن أكثر من سبعين مرة ؛ لأنه روح العبادة ومخها ، بل هو العبادة التي هي دين الفطرة كله .

إن عقيدة التوحيد القرآني هي أعلى المعارف التي ترقى الإنسان إلى أعلى ما خلق مستعداً له من الكمال الروحي والعقلي ، وذلك لسهولة فهمها وموافقتها للعقل والفطرة .

الركن الثاني : عقيدة البعث والجزاء :

وهو الركن الثاني للدين ، وهو من لوازم الركن الأول ، إذ أن الله تعالى يتصف بجميع صفات الكمال ، وهو منزّه عن العبث في أفعاله وأحكامه ، فكفر الإنسان بالبعث والجزاء يستلزم كفره بحكمة ربه وعدله ، وقد كان مشركوا العرب ينكرون البعث والجزاء ، ومع أن أهل الكتاب يؤمنون بحياة بعد الموت وجزاء ، إلا أن إيمانهم هذا قد اختلط به شيء ذهب بجل

فأندسته في إصلاح الناس ، هو اعتقادهم بوجود المخلص الفادي الذي يخلص الناس من عقوبة الخطايا ويفديهم بنفسه ، وهو الأفتنوم الثاني من الثالوث الإلهي الذي هو عين الأول والثالث ، وكل واحد منهما عين الآخر ، وقد سبق أن أشرنا إلى التشابه الغريب بين ما يقوله النصارى في فداء المسيح للبشر وغير ذلك من ولادته إلى رفعه ، وما يقوله الهنود في كرشنه وبوذا.

وأما اليهود فكل ديانتهم خاصة بشعب إسرائيل ، وزعموا أن الله تعالى قد حاباهم على سائر البشر في الدنيا والآخرة ، ويسمونه إله إسرائيل ، كأنه ربهم وحدهم لا رب العالمين ، فكان فساد الإيمان بهذا الركن من أركان الدين تابعاً لفساد ركن الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحتاجاً إلى الإصلاح مثله .

جاء القرآن وهذه عقائد البشر في البعث والجزاء ، فأعاد دين الأنبياء في الجزاء إلى أصله المعقول ، وهو ما كرم الله تعالى به الإنسان إذ جعل سعادته وشقاوته منوطين بإيمانه وعمله اللذين هما من كسبه وسعيه ، لا من إيمان غيره وعمله ، وأن الجزاء على الكفر والظلم والفساد في الأرض يكون بعدل الله تعالى بين جميع خلقه بدون محاباة شعب على شعب والجزاء على الإيمان والأعمال الصالحة يكون بمقتضى الفضل ، فالحسنة بعشر أمثالها ، وقد يضاعفها الله تعالى أضعافاً كثيرة .

وبين القرآن أن ما جاء به من الإصلاح هو ما أوحاه الله تعالى إلى إبراهيم أبي الأنبياء المعروفين الذي كان الأنبياء من بعده على شرعه ، ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام ، يقول سبحانه " أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى " أي أن أصل دين الله لجميع الأنبياء أنه لا تحمل نفس وازرة

— أي خاطئة — خطيئة نفس أخرى بفداء ولا غيره ، وأنه ليس للإنسان إلا سعيه وعمله فلا يجزى بعمل غيره .

الركن الثالث للدين : العمل الصالح .

والعمل الصالح من لوازم الإيمان بالله بالدرجة الأولى ؛ لأن من عرف الله تعالى عرف استحقاقه للحمد والشكر والعبادة والحب والتعظيم ، وكل من الإيمان والعمل يغذي الآخر ويقويه ، ويتوقف كمال كل منهما على الآخر : فمن فسد إيمانه فسد عمله ، وكان رياءً ونفاقاً وتقليداً صورياً .

كما أن العمل الصالح من لوازم الإيمان بالجزاء على الأعمال في الدرجة الثانية ؛ خوفاً من العقاب ورجاء في الثواب .

روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير أن صعصعة بن معاوية أتى النبي ﷺ فقرأ عليه " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " فقال : حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها .

وروي أن بعض الأعراب سمع النبي ﷺ يقرأها فقال : يا رسول الله : أمثقال ذرة ؟ قال : نعم ! فقال الأعرابي : واسوأته ! ثم قام وهو يقولها ، فقال النبي ﷺ : لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان "

ويدخل في الأعمال الصالحة العبادات المفروضة التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى ، كما يدخل فيها سائر أعمال البر التي ترضيه بمالها من التأثير في صلاح البشر كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام اليتامى والمساكين .

وإن أردت زيادة بيان فاقراً بتجرد الوصايا الجامعة التي تضمنتها سورة الإسراء لتبين لك العظمة والكمال في الحث على الفضائل والزجر عن الرذائل والمعاصي الضارة بالأبدان والأموال والعقول والأعراض والأديان .

المقصد الثاني

تصحيح عقيدة البشر في النبوة والسالة

* قرر القرآن أن النبوة اصطفاء واجتباء لبعض البشر ، يختص الله تعالى به من يشاء من عباده ، تفضلاً منه ورحمة بهم ، دون قيد على إرادته في شخص الرسول ، ولا في جنسه ، ولا في لونه " الله أعلم حيث يجعل رسالته " و " لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون " و " الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب " .

* بعث الله تعالى في كل أمة نذيراً ، مهمته تبليغ رسالة الله تعالى ، وليس بمسيطر على الأقوام ، وأما التشريع فهو حق لله تعالى وحده ، وطاعة الأنبياء تابعة لطاعة الله ، وصرح في كثير من سور القرآن بأن الرسل بشر مثل سائر البشر ، لكنهم يوحى إليهم ، وهم ليسوا إلا مبلغين لدين الله ، " وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين " أي هم مبشرون ومنذرون بالقول والعمل وليسوا متصرفين في الكون بالنفع والضرر بأنفسهم ، ولا بتأثيرهم في إرادته تعالى ، وقد بين ذلك النبي ﷺ بأقواله وأعماله وأخلاقه في العبودية والتواضع بما لا يدع لتأويل الآيات سبيلاً ، حتى فطن بعض علماء الإفرنج الأحرار لذلك فقال : إن محمداً لما رأى خزي النصارى بتأليه نبيهم وعبادته لم يكتف بتلقيب نفسه برسول الله ، حتى أمرهم بأن يقولوا : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

* أنكر القرآن الشفاعة التي أثبتها أهل الكتاب لأنبيائهم وقديسيهم في الدنيا والآخرة ، وأبطلها ، وأثبت أن الشفاعة لله جميعاً ، وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه ، وقد ضل في هذه المسألة الملايين من البشر ، فأشركوا بالله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، فهل كان هذا مما استمدّه محمد ﷺ من علماء أهل

الكتاب ، فجادوا به عليه ، وبخلوا به على أقوامهم ؟ أم هو نابع من نفسه ، وهو يقتضي أن ما ينبع منها أعلى من وحي الله لغيره على حسب دعوى أتباع هؤلاء الرسل ؟

كلا ! إنما هي من وحي الله تعالى .

* أوجب القرآن الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ، وحظر التفرقة بينهم في الإيمان ، واعتبر الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كالكفر بهم كلهم ؛ لأن إضافتهم إلى الله تعالى واحدة ، ووظيفتهم في تبليغ الرسالة واحدة " آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله " وفي سورة النساء (الآيات ١٥٠-١٥٢) بين أن التفرقة بينهم في الإيمان هي الكفر كل الكفر ، وأن الإيمان بالجميع بغير تفرقة هو الإيمان حق الإيمان .

وقد انفرد بهذه الحقيقة العادلة المسلمون ، دون أهل الملل الوثنية من المجوس والهندوس ، ودون أهل الكتاب الذين لا يؤمنون إلا بأنبياء بني إسرائيل وأبيهم وجدهم .

أما المسلمون فيؤمنون بأن رب العالمين أرسل في كل الأمم رسلاً هادين مهدين ، فهم يؤمنون بهم إجمالاً ، وبما قصه القرآن عن بعضهم تفصيلاً ، وقد كرم الإسلام بهذا نوع الإنسان ، ومهد به السبيل للألفة والأخوة الإنسانية العامة ، فالمسلم حبيب لجميع الأنبياء والمرسلين في الدنيا والآخرة ، وتجاه هذا يصح أن يقال : إن غير المسلم عدو لله ولهم كلهم ؛ لأن تكذيبه لبعضهم تكذيب لرسالتهم ولمرسلهم سبحانه .

المقصد الثالث

تقرير كرامة الإنسان وحقوقه

أولاً : أكد القرآن أن الإنسان مخلوق كريم على الله ، فقد خلق آدم بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، وجعله في الأرض خليفة ، واستخلف أبناءه من بعده ، وهي منزلة تطلعت إليها أنظار الملائكة ، فلم تمنح لهم ؛ لأنهم لم يؤهلوا لها ، إنما أهل لها آدم وبنوه الذين سخر لهم كل ما في الكون : أرضه وسمائه .

ثانياً : قرر القرآن منذ أربعة عشر قرناً ما تتغنى به الإنسانية اليوم ، ويظنه بعض الجاهلين من ثمار العصر الحديث ، وهو ما يطلق عليه (حقوق الإنسان) .

* فقرر حق الإنسان في حرية النظر والتفكير " قل انظروا ماذا في السماوات والأرض " .

* وحقه في حرية الاعتقاد " لا إكراه في الدين "

* وحقه في حرية القول والأمر والنهي " يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "

* وحقه في المساواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب " فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون "

* وحقه في الاستمتاع بالطيبات من الرزق وبزينة الله التي أخرج لعباده " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده "

* وحق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة ، رجلاً كان أو امرأة " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها "

- * وحق الإنسان - بعد الزواج - في الإنجاب والذرية " وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة "
- * وحق الذرية في الحياة ، بنين كانوا أو بنات ، ولهذا حمل القرآن على أهل الجاهلية الذين كانوا يئدون البنات ، ويقتلون الأولاد من إملاق واقع أو خشية إملاق متوقع " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً "
- * وحق كل إنسان في الحياة ما لم يرتكب جرماً موجباً إباحة دمه شرعاً " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "
- * وحق كل إنسان في العمل والمشي في مناكب سعياً لكسب رزقه " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه "
- * وحق كل إنسان في أن يتمتع بثمرة ما كسب من حلال عن طريق التملك رجلاً كان أو امرأة " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "
- * وحق الإنسان في احترام مسكنه الخاص وعدم دخوله إلا بإذنه " لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها "
- * وحق الإنسان في صيانة دمه وماله ، وحماية ملكه الحلال " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
- * وحق الإنسان في صيانة عرضه وكرامته " لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن "
- * وحق الإنسان في الدفاع عن نفسه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله "
- * وحق الإنسان في العدل والإنصاف ، ولو كان كافراً أو عدواً " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "

- * وحق الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجزاً أو فقيراً في أموال
الواجدين من الأفراد " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم "
وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء .
- * وحق الإنسان في إنكار المنكر ورفض الفساد ومقاومة الظلم البين
والكفر البواح " ولا تتركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "

ثالثاً : اعتنى القرآن عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان خاصة
، خشية أن يجور عليهم الأقوياء ، أو يهمل أمرهم الحكام والمسئولون "
فأما اليتيم فلا تقهر " ولم يكتف القرآن بإيجاب إطعام المسكين ، بل أوجب
الحض على ذلك والدعوة إليه " أ رأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع
اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين "

أخي الإنسان !

تأمل بتجرد ما حفل به القرآن من الثناء على الله جل شأنه ، والتذكير
بواسع علمه وببالغ حكمته ، والترغيب في القيام بعبوديته والوقوف على
عتبه والرجاء في فضله ، والاستغراق في حبه والأنس به ، والشوق إليه
، والاطمئنان بذكره ، والاجتهاد في شكره وحسن عبادته والتوكل عليه ،
والإنابة إليه ، والصبر على بلائه ، والرضا بقضائه .

فهل هناك كتاب آخر من الكتب المقدسة أو من غيرها يسبق القرآن في
ذلك أو يضاهيه ، أو حتى يقاربه ؟ اللهم لا .

أخي الإنسان !

أرأيت إلى دعوة القرآن المستمرة إلى تركية النفس البشرية وتطهيرها من قسوة الجاهلية وغلظتها ، وتطهير الإرادات من الشهوات البهيمية والنزوات السبعية ، وتطهير السلوك من رذائل الجاهلية ، وأخلاق النفاق ؟ أرأيت إلى أخلاق المؤمنين التي جلاها القرآن في أوائل سورة الأنفال والمؤمنون وأواسط الرعد والذاريات وأواخر الفرقان والحجرات وغيرها ؟

هل يخفى عليك أن صلاح الأمم والمجتمعات إنما هو بصلاح أفرادها وصلاح الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوبهم ؟ أي أن الفلاح في الأولى والآخرة يتوقف على تركية هذه الأنفس ، حتى تنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس مطمئنة.

أخي الإنسان !

أرأيت إلى ما جاء به القرآن في شأن إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية ، ومن تحكم الرجل في مصيرها بغير حق ؟ لقد كرم المرأة وأعطاه حقوقها بوصفها إنساناً ، وكرمها بوصفها أنثى ، وكرمها بوصفها بنتاً ، وكرمها بوصفها زوجة ، وكرمها بوصفها أمّاً ، وكرمها بوصفها عضواً في المجتمع .

وقد كانت النساء قبل الإسلام مظلومات ممتهات مستعبدات عند جميع الأمم وفي جميع شرائعها وقوانينها ، حتى عند أهل الكتاب ، حتى جاء الإسلام ، فأعطى الله النساء بكتابه الذي أنزله على رسوله ﷺ وبسنة هذا

الرسول ﷺ التي بينت كتاب الله تعالى بالقول والعمل جميع الحقوق التي أعطاها للرجال إلا ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها النسوية من الأحكام ، مع مراعاة تكريمها والرحمة بها والعطف عليها ، حتى روي أن النبي ﷺ قال : ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم " رواه ابن عساکر من حديث علي رضي الله تعالى عنه .

أين هذا مما كان عليه حال كثير من البشر من الغربيين وغيرهم ، حيث كانوا يعدون المرأة من الحيوان الأعجم أو من الشياطين لا من نوع الإنسان ؟ وبعضهم كان يشك في ذلك ، فأتاهم محمد بن عبد الله ﷺ يتلو عليهم قول الله تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى "

وكان بعض البشر في أوروبا وغيرها يرون أن المرأة لا يصح أن يكون لها دين ، حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسمياً ، فجاء الإسلام يخاطب بالتكليف الدينية الرجال والنساء معاً بلقب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وما قدمه الإسلام للمرأة أكثر من أن نلخصه في هذه التذكرة اليسيرة .

أخي الإنسان !

إذا عجز حكماء هذا العصر وعلماء الاجتماع والأخلاق والمؤرخون من أحرار الغرب وغيرهم عن إخبارنا بوجود رجل مثل محمد ﷺ فيما علم من تاريخه المعروف ، جاء بمثل هذا القرآن في خصائصه ، ولا سيما التعاليم التي لخصنا بعضها منها قبل قليل ، وقدر أن ينفذها ويربي بها أمة كالعرب ، حتى كان لها بها من الأثر الديني والمدني في العالم مثل أثرها — وإنهم لعاجزون عن ذلك قطعاً — أفلا يكون عجزهم هذا برهاناً على أن دين محمد وكتاب محمد وهدى محمد وتربية محمد للأمة العربية بما قلب

به نظم العالم الإنساني كلها ، وحولها إلى ما هو خير منها ، كل أولئك من خوارق العادات وما لا يقبل المرء الظاهر من المعجزات ؟ بلى .

الدليل الثاني عشر

الصفات الأساسية لمحمد ﷺ

المتأمل في صفات النبي محمد ﷺ الأساسية يجزم أنه رسول الله حقاً وصدقاً ، وهذه الصفات كثيرة أهمها :

الصفة الأولى :

الصدق المطلق الذي لا ينقض في كل حال ، بحيث لو امتحن كل قول له لكان مطابقاً للواقع ، إذا وعد أو عاهد أو دأب أو جد أو أخبر أو تنبأ ، وإذا انتقضت هذه الصفة في أي موضع فإن هذا يعني انتقاض دعوى الرسالة من أساسها ؛ لأن الناس لا يتقون برسول غير صادق ، والرسول الصادق لا يمكن أن تجد في أي جزء من أجزاء كلامه شيئاً من الباطل في أي حال من الأحوال ، وفي أي جانب من الجوانب .

ويدل على الثقة المطلقة بصدق النبي ﷺ ظاهرة الإيمان به من قبل من حاربوه واحداً واحداً طواعية لا إكراهاً ، أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ ذلك أنهم ما كانوا يشكون في صدقه ، بل إنهم فوجئوا بشيء لم يسمعوها به ولا أبأؤهم فأنكروه ، فلما ذهب هول المفاجأة وحكموا عقولهم النقية صدق الفكر بالثقة المطلقة بصدقته ﷺ فتولد عن ذلك إيمان ، ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي محمد ﷺ : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : لا .

فقال **هرقل** : عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى " الحديث عند البخاري ومسلم .

وقد شهد له الخصوم في زمنه بالصدق ، ثم تواترت الأخبار عن أتباعه بصدقه في كل ما قال ، ثم انظر إلى نموذج من حديثه في شأن قضية علمية صدقتها علوم عصرنا :

يقول ﷺ في الحديث الصحيح " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء " .

إن هذا الحديث ذكر قضيتين كلتاهما لم يكن معروفاً في الزمن الذي قيل فيه هذا الحديث ، أولاهما : أن الذباب ناقل داء وهذا شيء أصبح الآن معروفاً لدى الجميع . والثانية : وهي التي يجهلها الكثيرون ، وهي أن الذباب يحمل مضادات للجراثيم من النوع الممتاز كذلك ، وقد حقق هذه القضية كثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين . وخلاصة أبحاثهم ما يلي :

١- يقع الذباب على الفضلات والمواد القذرة والبراز وما شابهه فيحمل بأرجله أو يمج كثيراً من الجراثيم المرضية الخطيرة .

٢- يقع الذباب على الأكل فيلمس بأرجله الملوثة الحاملة للمرض هذا الطعام أو هذا الشراب فيلوته بما يحمل من سم نافع .

٣- فإذا حملت الذبابة من الطعام وألقيت خارجة دون غمس بقيت هذه الجراثيم في مكان سقوط الذبابة ، فإذا التهمها الأكل وهو لا يعلم طبعاً دخلت فيه الجراثيم ، فإذا وجدت أسباباً مساعدة تكاثرت ثم صالت وأحدثت لديه المرض ، فلا يشعر إلا وهو فريسة للحمى .

٤- أما إذا غمست الذبابة كلها أو مقلت في الطعام فماذا يحدث ؟ إذا غمست الذبابة أحدثت هذه الحركة ضغطاً داخل الخلية الفطرية الموجودة مع جسم الذبابة ، فيزداد التوتر البروز والسائل داخلها زيادة تؤدي لانفجار الخلايا ، وخروج الانزيمات الحالة لجراثيم المرض والقاتلة له ، فتقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة بأرجلها فتهلكها وتبيدها ، ويصبح الطعام طاهراً من الجراثيم المرضية .

٥- وهكذا يضع العلماء بأبحاثهم تفسيراً لهذا الحديث الذي يؤكد ضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها الدواء الذي يكافح ما تحمله من داء ، والمعروف منذ زمن بعيد أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ودواء ، فقد يجتمع الضدان في حيوان واحد ، فالعقرب في إبرتها سم نافع ، وقد يداوى سمها بجزء منها ، والنحلة يخرج من بطنها شراب نافع ويكمن في إبرتها السم النافع .

الصفة الثانية :

الالتزام الكامل بما يدعوا إليه نيابة عن الله ؛ إذ مهمة الرسالة تبليغ الناس ما كلفهم به الله ، فإذا لم يقم الرسول نفسه بهذه التكليف دل ذلك على عدم تفاعله مع التكليف ، وهذا دليل كذبه في دعوى الرسالة ؛ إذ الرسول الذي يتصل به الله أعرف بجلال الله ، وبالتالي لا يعصي له أمر ؛ لأن عصيان أمر الله خيانة ، وغير الأمناء ليسوا أهلاً لحمل رسالة الله . وقد شهدت البشرية في تاريخها الطويل انفصلاً بين المثل والواقع ، بين المقال والفعال ، بين الدعوى والحقيقة ، وكان دائماً المثل والمقال والدعوى أكبر من الواقع والفعال والحقيقة ، وهذا شيء يعرفه كل من له

أدنى معرفة بالتاريخ والحياة ، غير أن هذه الظاهرة فقدت تماماً في حياته ﷺ ، فواقعه أعظم من كل تصور نظري ، فقد مثل ما دعا الناس إليه في سلوكه العملي بشكل رائع عجيب ، ونحن في غنى هنا عن التعرض هنا لذكر أمثلة لتطبيقه لأوامر الله تعالى في القرآن ، ولما طلبه من الناس في سنته ﷺ ؛ لأنها أكثر من أن تحصر .

فقد كان يقوم بكل أمر بما لا يسبق إليه مع إحاطته وعدم تفريطه بأي جانب من جوانب الإسلام الذي كلف به وأمر أن يدعو إليه حتى أن المدارس المنصف لحياته ﷺ في هذا الجانب لا يتمالك إلا أن يشهد أنه رسول الله حقاً .

الصفة الثالثة :

التبليغ الكامل المستمر لمضمون الرسالة وعدم المبالاة معه
بسخط الناس أو تعذيبهم أو إيذائهم أو كيدهم أو مؤامراتهم أو إرجافهم ، والاستقامة على أمر الله وعدم الانحراف عنه مهما كانت المغريات والاستمرار على ذلك ؛ إذ بدون التبليغ لا تظهر الرسالة ، وبدون الاستمرار عليه والصبر لا تستقر ، والخضوع لضغط الناس أو لإغرائهم دليل كذب دعوى البلاغ عن الله ؛ إذ لا يبلغ رسالة الله إلا من رغب بالله عن غيره وكان الله وحده هو العظيم عنده ولا يبالي بغير رضاه .

فقد سلك رسول الله ﷺ كل طريق سليم لتبليغ دعوة الله تعالى على الوجه الأكمل ، وسلك الناس في المقابل كل طريق يخطر بالبال ليثبته عن القيام بأمر الله فلم يفعل ، فقد اتصل بالأفراد اتصالاً شخصياً ، وعرض نفسه على قبائل العرب ، ورحل من أجل تبليغ الدعوة ، وتتبع مواطن اجتماع الناس ليبلغهم ، وأرسل الرسل نيابة عنه لتبليغ الدعوة ، واستقدم

الوفود ليأخذوا عنه ويرجعوا مبلغين ، وراسل الأمراء والملوك داعياً لهم إلى الله ، وكلف أصحابه أن يتعلموا ويعلموا ، وأمر جنده ألا يحاربوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام ، ثم حمل جميع المسلمين أمانة التبليغ ليلبغوا العالم دعوة الله ، حتى لا يبقى أحد من البشر إلا وقد بلغ ، وقامت عليه الحجة . وفي المقابل ما ترك الآخرون طريقاً إلا سلكوه لإنهاء الدعوة والداعية ، فقد سلكوا طريق الإيذاء له ولأتباعه ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وسلكوا طريق الإغراء ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وسلكوا طريق الضغط العائلي ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وسلكوا طريق الاستهزاء والإعراض والسخرية والاتهامات ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وسلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له ولمن آزره ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وقرروا قتله وملاحقته ليشنوه عن التبليغ فما فعل ، وطال الزمن والمستجيبون قليلون ، والجميع يحاول إيناسه واستمر ، ثم حاربوه ليستأصلوا دعوته ، ويستأصلوه ، فصبر واستمر رغم هذا كله ، ثم انتصر وانتصر دينه ، ولا يزال ينتصر ويتقدم رغم الأوضاع السياسية السيئة للمسلمين ، ولك ذلك ببركات الداعية المبلغ الأول ﷺ .

كيف تكون هذه الصفة دليلاً على نبوته ﷺ ؟

إن عملية تبليغ الرسالة عند الرسول ﷺ دليل دامغ على صدقه في كونه مرسلًا من عند الله تعالى ؛ لأن غير الرسل يدعون الناس إلى شيء تألفه نفوسهم وتهواه ، أي أنهم يأتون الناس من قبل ما يشتهون ، فلا يعانون شيئاً ولا يحتاجون إلى تضحية ، وأحياناً يضحون ، واكم ينتظرون كسباً مادياً أكثر من تضحيتهم . وتراهم دائماً يلاحظون السلامة إلا إذا أتاها ما لم يكن في الحساب ، وترى الحياة عزيزة عليهم ، وما أسهل ما ينسون دعوتهم إذا يشوا من الكسب أو النصر ، ونحن لا نعني بالطبع هنا أتباع

الرسول ؛ إذ هؤلاء يعملون بروح الاقتداء بالرسول ، فعندهم من حرارة إخلاص رسلهم ما يحملهم على محاكاتهم .
 فحماية النفس مقدمة عند أصحاب الدعوات الباطلة على تبليغها ، أما عند الرسل فالتبليغ مقدم على كل شيء .
 ولذلك دخل الرسول ﷺ في صراع مع أهواء البشر ، ولكل إنسان هوى ، فقد دخل في صراع مع الناس جميعاً ، والصعوبة التي عاناها من أعدائه عانى قريباً منها في تربية أتباعه والارتفاع بهم ؛ إذ البشر هم البشر على كل حال ، فتجاوز الرسول ﷺ هذه العقبات كلها ، وثبت على دعوته بلا مداراة ولا مواربة ، بل مطالباً النفس البشرية بواجباتها كاملة ، وصبر على ذلك ، وتحمل كل شيء في هذا السبيل مرضاة لله ، فكل هذا دليل على حرارة الصدق والإخلاص للدعوة والله الذي كلفه بها .

الصفة الرابعة :

عقله العظيم وفطنته ﷺ ؛ إذ لا يُسلم الناس ، ولا يتبعون إنساناً إلا إذا كان أرجحهم عقلاً ليطمئنوا على أنه لا يسير بهم في الطريق الخاطئ ، كما أنه بدون العقل العظيم لا يستطيع صاحب الرسالة أن يقنع الآخرين بالحق الذي في رسالته ، خاصة أصحاب المدارك الواسعة والعقول الكبيرة ، ولا يستطيع أن يرد هجمات المبطلين والمتكبرين والمنحرفين والمنفعين بالانحراف ، فلا يكون رسولاً إلا إذا كان أذكى الخلق وأعقلهم وأحكمهم وأكملهم مدارك كي تقوم به الحجة .
 والناس يتفاوتون علماً ويختلفون اختصاصاً ، فمنهم رجل الدين ، ومنهم السياسي ، ومنهم الاقتصادي ، ومنهم الطبيب ، ومنهم رجل الحكمة ، ومنهم ومنهم ، وكل واحد من هؤلاء ينبغي أن تقام عليه الحجة لو

اعترض من جانب اختصاصه ، فما لم يكن الرسول أعلم الخلق في كل جانب من حيث صلة هذا الجانب برسالته لا يستطيع إقامة الحجة .
كما أن الناس يتفاوتون ذكاء وقوة حجة وعارضة ، والرسول مهمته أن يقيم الحجة على كل البشر ، فما لم يكن أذكى البشر فإنه لا يستطيع أن يفعل .

أخي !

تأمل هذين المثالين !

المثال الأول : هل أتاك نبأ المناقشة التي جرت بينه ﷺ وبين نصارى نجران في شأن عيسى عليه السلام ؟ اقرأها كما روتها كتب السيرة لتعرف كيف كانت فطانته وقوة عقله :

قالوا : من أبوه ؟ (أي عيسى ، يريدون أن يقيموا الحجة بهذا السؤال على أنه ابن الله . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)

وقد رد القرآن عليهم بقوله " إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "

ورد عليهم رسول الله ﷺ بما يلي :

قال : أستم تعلمون أن الله حي لا يموت ، وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟
قالوا : بلى .

قال : أستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟

قالوا : بلى .

قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟

قالوا : لا .

قال : ألسنتم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؟

قالوا : بلى .

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ما علم ؟

قالوا : لا .

قال : ألسنتم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف يشاء ؟ وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟

قالوا : بلى .

قال : ألسنتم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذي الصبي ، ثم كان يأكل الطعام ، ويشرب الشراب ، ويحدث الحدث ؟

قالوا : بلى .

قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟

المثال الثاني : في يوم الحديبية ، وقد حميت قريش "عرب بنو مناة"

يريدها فقال كلمة أحاطت بجوانب الموضوع الذي يجعل قريشاً لا تريد إلا ما أراد قال : يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به ، حتى يظهره الله ، أو تنفرد هذه السالفة . يعني الموت .

هذه نماذج على مناقشاته التي يقيم بها الحجة على الآخرين بالبساطة المقنعة والفصاحة الأسرة .

أخي !

إن أردت زيادة بيان فانظر في كلماته وخطبه التي نطق بها ؛ لترى فصاحته التي لا مثيل لها ، وهي السمة المرافقة التي لا بد منها في إقامة الحجة .

أحكام القرآن

علم مما تقدم أن القرآن الكريم حجة الله الواجبة الاتباع على العباد ، وأنه عمدة الأحكام ومصدر التشريع الأول ، قال سبحانه : " ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين " (١) وقد احتوى القرآن على شرائع الإسلام وأصول دعوته لكن هذه الشرائع والأصول لا تستغرق جزءاً كبيراً منه ، فإن الإسلام دين يسير الرسالة محدود التكاليف ، وإنما كثرت السور واستبحرت الآيات ؛ لكي يمكن عرض الحقائق الدينية في أسلوب عامر بالإقناع فياض بالأدلة (٢).

وآيات الأحكام في القرآن لا تتجاوز من حيث العدد خمسمائة آية في تقدير عدد كبير من العلماء ، أما من حيث الموضوعات التي تتناولها هذه الآيات فقد تنوعت تنوعاً كبيراً (٣). وسنبداً ببيان أنواع الأحكام ، ثم نختم هذا المطلب ببيان الأسلوب الذي اتبعه القرآن في عرض الأحكام .

(١) الآية " ٨٩ " من سورة النحل .

(٢) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ١٢٦ .

(٣) انظر : أصول الفقه الإسلامي د / محمد سراج ص ١٢٢ .

أولاً : أنواع الأحكام القرآنية :

المتأمل في الأحكام التي تضمنها القرآن يجدها كثيرة متنوعة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي :

القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهذه الأحكام الاعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته ... الخ والعلم الذي يتولى دراسة هذه الأحكام هو علم التوحيد .

القسم الثاني : الأحكام المتعلقة بتهذيب النفس وإصلاحها وهي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتزين به ويتحلى به من الفضائل كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد وما يجب عليه أن يتخلى عنه من الرذائل كالكذب والخيانة وخلف الوعد وهذه الأحكام تسمى " الأحكام الأخلاقية " والعلم الذي يتولى دراسة هذه الأحكام هو علم السلوك أو " علم التصوف "

القسم الثالث : الأحكام العملية المتعلقة بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات ، وهذه الأحكام تسمى بالأحكام الفقهية ، والتي يقصد الوصول إليها عن طريق علم أصول الفقه (١).

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٢ ، دراسات في القرآن د / الحفناوى

الأحكام العملية تنتظم نوعين :

النوع الأول : أحكام العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه فقد أمر القرآن الكريم بالفرائض كلها ، وأمر بالصلاة ، وأمر بالزكاة ، وأمر بالحج وأمر بالصوم وأمر بالصدقات المرسلة بكافة أنواعها ، كما أمر بالكفارات ، وهي في معناها من العبادات ، لأنها تكفيرات لبعض الذنوب وهذه الكفارات هي :

كفارة الظهار، أى من يقول لامرأته : أنت على كظهر أمي ونحو ذلك .

وكفارة اليمين .

وكفارة قتل المؤمن خطأ فإنه يجب على القاتل الدية ومعها الكفارة ^(١)

بيان القرآن الكريم للعبادات بيان إجمالي

يلاحظ أن بيان القرآن الكريم للعبادات كان إجمالياً .

فقد أمر بالصلاة ولم يبين أوقاتها تفصيلاً ولا أركانها ، وترك بيانها للنبي ﷺ الذي بينها بياناً كاملاً بالعمل، إذ قال ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي" .

وكذلك الحج ذكره القرآن مجملاً في الجملة وبين ﷺ مناسكه بياناً كاملاً ، وقال : خذوا عني مناسككم " .

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٨٤ . ويراعى أن في كفارة القتل الخطأ معنى اجتماعي وتهذيب نفسي وتعويض لأسرة المجني عليه الخاصة بالدية يعطيها إياهم وتعويض لأسرته العامة وهم جماهير المؤمنين، وذلك لأنه نقص من عددهم واحد فكان عليه أن يحيى نفساً أخرى مؤمنة ، وذلك بعنق رقبة مؤمنة ، لأن العنق إحياء لنفس إنسانية كان الرق قد بخعها إذ الرق موت في الحياة والحرية هي الحياة . انظر ص ٨٥ للشيخ أبي زهرة .

والزكاة أيضاً بينها عملياً بجمعها وبالكاتب التي أرسلها إلى عمال الصدقات وغيرها .

والسؤال :

لماذا كان بيان القرآن في العبادات إجمالياً ، والسنة هي التي تبين في أكثر الأحوال بطريق العمل ؟

الجواب : أن العبادات هي لب هذا الدين وعموده الذي تقوم عليه أخلاق الآحاد وتعاون المجتمع ، ولذلك فقد تعاضدت السنة والقرآن لبيانها ليقل القياس والتفسير المنفرد فيها ، لذلك ثبت أصلها بالقرآن وتفصيلها بالسنة العملية المتواترة التي انعقد عليها إجماع المسلمين ، ولم ينعقد إجماع على غيرها ، وما روى من بعض ما يتعلق بالعبادات بأخبار الآحاد قليل وليس في أركانها ، ولذلك قل اختلاف الفقهاء في العبادات وأكثره في مسائل بعيدة عن أصل الفرضية وعن الأركان بل في بعض الأشكال وفي أفضلية بعض الأحوال على البعض الآخر ^(١).

النوع الثاني : أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنایات وغيرهما مما عدا العبادات ، ومما يقصد به تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء أكانوا أفراد أم أمماً أم جماعات ، وهذه الأحكام تسمى في الاصطلاح الشرعي " أحكام المعاملات " .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته .

وأما فى اصطلاح العصر الحديث فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع التالية (١) :

[١] أحكام الأحوال الشخصية : وهى التى تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها وقد فصلها القرآن بما لم يفصل به الأحكام فى أى موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية ، فقد فصل أحكام الزواج ، وبين المحرمات وفصل أحكام الطلاق وبين أنواع العدة وموضعها ، كما بين الفرائض والموارث بياناً شافياً ، وبالإستقراء لآيات الأحكام فى القرآن لا نجد أحكاماً قد بينت فيه كما بينت أحكام الأسرة التى يقصد بها تنظيم العلاقة بين الزوجين والأقارب بعضهم من بعض وآياتها فى القرآن نحو سبعين آية (٢) .

السفر فى اعتناء القرآن بتفصيل أحكام الأسرة

لعل عناية القرآن بالأسرة وبيان أحكامها بالتفصيل لمقام إصلاحها للمجتمع إذا صلحت ، ولكيلا ينكر أحد شرعها كما يفعل بعض الذين يحاولون محاربة أحكام القرآن فى الطلاق والزواج والموارث ، وإنك لتعجب حين ترى أن القرآن الكريم كان يختم كل جزء من بيان أحكام الأسرة بمثل قوله تعالى : " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (٣)

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٢ ، دراسات فى القرآن للدكتور الحفناوى ص ١٢٧

(٢) انظر : المرجعين السابقين ذاتهما .

(٣) جزء من الآية " ١ " من سورة الطلاق .

وقوله تعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (١) ويمثل قوله الذي ختم به بعض أحكام المواريث " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " (٢) .

وغير ذلك من النصوص التي تعد الخارج على أحكام الأسرة خارجاً عن أحكام الله خالفاً للشرعة الإسلامية ظالماً لنفسه ضالاً عن سواء السبيل وإن الله تعالى بهذا التفصيل في كتابه يضع لنا الحصن الحصين الذي نحتمي به من غارات مقلدة الغرب الذين يحاولون أن يتحللوا من أحكام القرآن فيما يتعلق بالمواريث والزواج والطلاق ، وإننا نقول للذين قد ينخدعون فيهم : هذا حكم الله الذي يجمع الأسرة ويحفظها من الانحلال وهذه أحكام الغرب التي تفك عراها فاختاروا ما شئتم (٣) .

[٢] الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من

بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ، والمقصود من هذه الآيات تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق وآياتها في القرآن نحو سبعين آية (٤) .

وقد بين سبحانه وتعالى أصول المعاملات المالية العادلة المباحة والأساس في الإباحة بالنسبة للمعاملات المالية أمران حض عليهما القرآن في آية واحدة .

أولهما : منع الأكل للأموال بالباطل .

(١) جزء من الآية " ٢٢٩ " من سورة البقرة .

(٢) جزء من الآية الأخيرة من سورة النساء .

(٣) انظر : أصول الفقه لفضيلة الشيخ أبي زهرة عليه رحمة الله ص ٨٧ .

(٤) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ .

والثاني: التراضي ولذا قال سبحانه وتعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (١) وفي قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " إشارة إلى أن المباح من التعامل في البيوع هو ما يكون تجارة تتعرض للكسب والخسارة ، أما الكسب من غير أى خسارة فإنه ليس تجارة ، ولذلك لا يحل الربا ، وقد شدد القرآن في إنذار المتعاملين به فقال " اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله " (٢) .

وبلاحظ أن النصوص المنظمة للتعامل المالي في القرآن كلية لا جزئية وعامة لا خاصة ، يعنى لا تختص بشخص دون شخص ولا بحال دون حال ولا زمان دون زمان ، وقد بينت السنة كثيراً من أحكام المعاملات المالية ، إلا أن ما بينته منها لا يعد كثيراً بالنسبة لغيره من موضوعات الأحكام في الشريعة الإسلامية ، وما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة بالأمر أو النهي فهو على أصل الحل والإباحة العامة (٣) الثابتة بقوله تعالى " هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً " (٤) وقوله تعالى " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " (٥)

(١) جزء من الآية " ٢٩ " من سورة النساء .

(٢) الأيتان " ٢٧٧ - ٢٧٨ " من سورة البقرة .

(٣) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٨٥ - ٨٦ ، دراسات فى القرآن د / الحفناوى ص ١٢٥ .

(٤) جزء من الآية رقم " ٢٩ " من سورة البقرة .

(٥) جزء من الآية " ٨٧ " من سورة المائدة .

[٣] الأحكام الجنائية : وهى الأحكام التى تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة ، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة وآياتها فى القرآن نحو ثلاثين آية ^(١) ويلاحظ أن القرآن الكريم حين تعرض لبيان الأحكام الجنائية نص على أصل عام للعقاب عن الجرائم الواقعة على الآحاد ، وهو القصاص الذى أساسه المساواة بين الجريمة والعقاب ، فذكر القصاص فى القتل ، والقصاص فى الأطراف والقصاص فى الجروح ، وبالقاس على ذلك اعتبرت عقوبة كل اعتداء على الآحاد أساسها المساواة بين الجريمة والعقوبة ، لأن ذلك غاية القصاص ومؤداه ، وأما الجرائم الواقعة على الجماعة أو التى يكون الاعتداء فيها على الله سبحانه وتعالى فقد نص القرآن على أقصى العقوبات فى أشد الجرائم وترك للحكام أن يقدروا الأنفع فيما دونها ، وهذا أعلى ما وصل إليه الفكر القانوني ، إذ يضع القانون أقصى العقوبة ويترك للمطبق ما دونها ، وتلك العقوبات التى حددها القرآن تسمى الحدود وقد بين القرآن حد الزنى وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد القذف ^(٢)

(١) انظر /علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ .

(٢) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٨٨ .

وقد لاحظ القرآن في العقوبات التي قرر لها أموراً أربعة هي :

[أ] [المحافظة على النفوس والعقول والأديان والأموال والنسل ،
ولذلك بين أن القصاص فيه حياة كاملة قال تعالى " ولكم في القصاص
حياة " (١) .

[ب] [شفاء غيظ المجني عليه فإنه مكلوم - يعنى مجروح - ومن الواجب
مداواة جروحه ، ولذلك جعل لولى المقتول الحق في القصاص قال
تعالى " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في
القتل " (٢) .

وإن ذلك علاج اجتماعي سليم قد اتجه إليه الفقه الجنائي الحديث بعد
أن جافاه أمدأ ، وإن عدم الالتفات إلى غيظ المجني عليه يجعل
الجرائم تتسلسل فيتجه المجني عليه إلى أن يشقى غيظ نفسه بجريمة
أخرى أو يفعل ذلك أولياؤه وبذلك تترادف جرائم الأخذ بالثأر لنقص
العقوبة .

[ت] [تعويض المجني عليه وأسرته وذلك إذا تعذر القصاص الكامل
لأي سبب من الأسباب .

(١) جزء من الآية " ١٧٩ " من سورة البقرة . ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المحافظة
على ما ذكر .

(٢) جزء من الآية " ٣٣ " من سورة الإسراء .

[ث] جعل العقوبة تابعة للشخص فتكبر بأكبره وتصغر بصغره . لأن الجريمة تكبر بأكبر المجرم وتصغر بصغره ^(١) والدليل على ذلك أن القرآن الكريم جعل عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر قال تعالى " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ^(٢)

[٤] أحكام المرافعات : وهى التى تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين ويقصد بها تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس وآياتها فى القرآن نحو ثلاث عشرة آية ^(٣)

[٥] الأحكام الدستورية : وهى تتعلق بنظام الحكم و علاقة الحاكم بالمحكوم وواجبات كليهما ، وآياتها نحو عشر آيات ^(٤) . ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الحاكم بالمحكوم وخلاصة ما تذكره الآيات القرآنية فى هذا المقام خمسة أسس :

[أ] العدل : وقد صرحت به آيات كثيرة فى القرآن ومنها قوله تعالى : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " ^(٥) .

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٨٨ ، دراسات فى القرآن د / الحفناوى ص ١٢٨

(٢) جزء من الآية " ٢٥ " من سورة النساء .

(٣) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ ، الوجيز فى أصول الفقه د / زيدان ص ١٥٦ .

(٤) انظر : المرجعين السابقين ذاتهما .

(٥) جزء من الآية " ٥٨ " من سورة النساء .

والعدل القرآني هو عدل الحاكم مع المحكومين وعدل الرعية مع الراعي وعدل الناس فيما بينهم ، وهو يقتضى المساواة المطلقة فى تطبيق الأحكام القرآنية ، فلا يعفى شريف من عقاب ولا يعفى الحاكم مما يطالب به المحكوم ، فالحاكم كسائر الناس فى الواجبات والحقوق ، ليس له حق فوق حقوقهم وليست ذاته مقدسة ^(١) .

[ب] الأساس الثانى : هو الشورى فقد أمر بها القرآن الكريم فى قوله تعالى " وشاورهم فى الأمر " ^(٢) .

ويلاحظ أن القرآن لم يبين وسائل الشورى ، كما لم يبين وسائل تحقيق العدالة بل ترك ذلك لتقدير الناس لينتهجوا أحسن الوسائل التى توصلهم إلى المطلوب على الوجه الأكمل ، ولأن وسائل الشورى تختلف باختلاف الجماعات وباختلاف أحوال الناس وباختلاف العصور .

[ت] الأساس الثالث : أن يتجه إلى الأصلح والعمل على كل ما فيه مصلحة للمسلمين ، وقد نعى القرآن على الحاكم الفاسد صنيعه وبين

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٨٩ وقال : العدل القرآني يقتضى العدالة الاجتماعية وهو أن يمكن كل إنسان من أسباب الحياة ولذا كان حقاً على الأقوياء أن يحموا الضعفاء وكان حقاً على الأغنياء أن يطعموا الفقراء ... والعدل القرآني يقتضى أن يمكن كل إنسان من الفرص التى يستطيع معها أن يبذل كل وجوه نشاطه التى يقدر عليها فإن تخاذل عن العمل فعليه تبعة تقصيره فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ... والعدل القرآني يقتضى المساواة المطلقة بين الجزاء والعمل ، فكل عامل ينال ثمرات عمله لا يبخس منه شيئاً قال سبحانه " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " الآيتان " ٧ - ٨ " من سورة الزلزلة .

(٢) جزء من الآية " ١٥٧ " من سورة آل عمران .

شؤم عاقبته فقال " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادر (١) .

[ث] الأساس الرابع : التعاون بين الحاكم والمحكومين ، والتعاون بين المؤمنين بعضهم مع بعض ، ولذا قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (٢)

[ج] الأساس الخامس : حماية المجتمع من الرذائل وحماية الأموال والأنفس والأعراض والدين ، وذلك بإقامة الحدود والانتصاف من الظالم للمظلوم وغير ذلك مما شرعه القرآن من عقوبات (٣)

[٦] الأحكام الدولية : وهى الأحكام التى تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول فى السلم والحرب وبمعاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية وآياتها نحو خمس وعشرين آية (٤) .
وقد اعتبر القرآن بنى الإنسان جميعاً يستحقون الكرامة مهما اختلفت أجناسهم ولذا قال سبحانه " لقد كرمنا بنى آدم ... " (٥)

(١) الآيات " ٢٠٤ - ٢٠٦ " من سورة البقرة .

(٢) جزء من الآية " ٢ " من سورة المائدة .

(٣) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٨٩ - ٩٠ .

(٤) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ .

(٥) جزء من الآية " ٧٠ " من سورة الإسراء .

واعتبر المساواة بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاً طبيعياً مستحقاً بمقتضى الفطرة قال تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . (١) " ..

وبهذه الروح السامية فرض القرآن من الحقوق الإنسانية للمخالف بمقدار ما فرض للموافق أيّاً كان لون المخالفين وأيّاً كان دينهم وأيّاً كان جنسهم ولك أن تتأمل الأمر القرآني بالعدالة ولو كانت مع محاربين لأنه حق طبيعي يقرره القرآن للولي والعدو على السواء ، ولذا قال تعالى " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " (٢)

ثم دقق النظر فيما أعطاه القرآن للمخالفين ولو كانوا مقاتلين من إلزام المسلمين بالمعاملة بالمثل مع ملاحظة الفضيلة ، بحيث لا يصح الاعتداء عليهم حتى فى ميدان القتال ، وقد قرر القرآن هذا المبدأ فى قوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين " (٣)

فالمسلم مقيد فى القتال بأمرين :

أحدهما : ألا يتجاوز دفع الاعتداء بمثله

والثاني : التقوى والفضيلة ، فلو انتهك العدو الأعراض لا يصح أن ينتهكها المسلم ؛ لأن ذلك مناف للتقوى (٤)

(١) جزء من الآية " ١٣ " من سورة الحجرات .

(٢) جزء من الآية " ٨ " من سورة المائدة .

(٣) جزء من الآية " ١٩٤ " من سورة البقرة .

(٤) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ٩٢ - ٩٣ .

ثم إن القرآن ألزم المسلمين بالوفاء بالعهد ما دام الخصم وفياً بعهده ، ولم يظهر منه ما يدل على النكث في العهد ، فإن بدت منه أمارات فعلية تدل على ذلك فلا عهد له ، وإذا لم تظهر بوادر الخيانة ولا مظانها فالوفاء لازم ولا يصح النكث بحال من الأحوال قال تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ... " (١).

[٧] الأحكام الاقتصادية : وهي التي تتعلق بموارد الدولة ومصارفها وحقوق الأفراد في أموال الأغنياء وآياتها نحو عشر آيات (٢).

طبيعة التشريعات القرآنية

تتسم التشريعات القرآنية بالخصائص التالية :

[أ] أن الأحكام التي تناولها القرآن بالعموم والشمول لكل ما يحتاجه المسلم في تنظيم حياته وفق ما يريده الشارع ، وما يحتاجه أى مجتمع ينشد التحضر والرقى لتنظيم العلاقات فيه ، وأساس النظرية الأصولية التي صاغها الأصوليون أن القرآن قد بين أحكام الوقائع والنوازل التي يواجهها الفرد أو المجتمع ، وذلك إما بالنص على هذه الأحكام بشكل مباشر أو بالإحالة إلى ما يبينها وهو السنة ، وإما بتحديد المبادئ العامة وطلب الاجتهاد في إطار هذه المبادئ للوصول إلى التفصيلات المطلوبة (٣)

(١) جزء من الآية " ٩٥ " من سورة النحل .

(٢) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ ، الوجيز في أصول الفقه د / زيدان ص ١٥٧ .

(٣) انظر : أصول الفقه د / محمد سراج ص ١٢٣ .

[ب] تتسم الصياغة التشريعية لآيات الأحكام بالإيجاز الشديد مع توافر الدقة والوضوح، ولذا اجتهد الفقهاء فى استنباط حكم تشريعي من إيثار القرآن استخدام كلمة دون غيرها أو حرف أو إسناد فعل إلى فاعل أو غير ذلك مما لا يلتفت إليه كبار المتخصصين إلا بتركيز بالغ من ذلك : أن الفقهاء استنتجوا وجوب تملك المستحقين للزكاة أنصباؤهم من قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... " إذ تنفيذ اللام معنى التملك ، ولذا فإنه لا يجوز للمزكي طبقاً لهذا الرأى إنشاء مصنع بأموال الزكاة على أن يكون ريعه لأصناف المستحقين ، إذ يشترط أن يملكوا أعيان الواجب لهم دون منفعتهم (١)

[ت] تتسم الصياغة التشريعية لآيات الأحكام فى القرآن بالتركيز على القواعد الكلية التى تدرج تحتها التفصيلات والفروع من ذلك : التعبير عن مبدأ حرية التعاقد ووجوب الوفاء بالعقد بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (٢) .
 والتعبير عن حقوق الملكية بقوله تعالى " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.. " (٣) .
 وفى الزواج تأتى هذه القاعدة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " لتشكيل أساس العلاقة التى وصفها القرآن بأنها علاقة تقوم على المودة والرحمة (٤)

(١) انظر : المرجع السابق ذاته .

(٢) الآية الأولى من سورة المائدة .

(٣) جزء من الآية " ٢٩ " من سورة النساء .

(٤) انظر : أصول الفقه د / محمد سراج ص ١٢٤ .

ومن يستقرئ آيات الأحكام فى القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية فى العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث ، لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدى ولا مجال فيه للعقل ولا يتطور بتطور البيئات لابتنائها على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة ، أما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية ، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا فى النادر ، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح فاقصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولاه الأمر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا قوانينهم حسب مصالحهم فى حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه (١)

فائدة هذا المنهج فى صياغة الآيات القرآنية

كان هذا المنهج وهو " تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير " من ضرورة خلود الشريعة ودوامها ، فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التى تقع فى حاضرها ومستقبلها ، فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة ، فلا مناص إذن

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٣ - ٣٤ " ويراعى أن ورود الأحكام مجملة دليل على عدم إهمال الله عقول هذه الأمة المحمدية وذلك شرف أى شرف ، إذ لم يلقنا الله أحكام الجزئيات تفصيلاً كما كان الشأن فى الأمم السابقة بل أمرنا باستعمال العقول قال تعالى " فاعتبروا يا أولى الأبصار " انظر : أصول الفقه د / البرديسى ص ١٨٧ .

من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة مع البحث على الاجتهاد واستنباط الأحكام الجزئية للحوادث التي تعرض من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة (١).

وقد مهد النبي ﷺ وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لمن جاء بعدهم من أئمة المسلمين ، وبهذا اتضح مقدار سعة هذه الشريعة وتناولها لكل ما يجد في الحياة ، كما أنها بحق ضالحة لتنظيم جميع الشؤون الاجتماعية والفردية إلى يوم القيامة (٢).

[ث] لم يسلك القرآن الكريم في ذكره لآيات الأحكام منهج ذكر الأحكام المتعة بشيء واحد في مكان واحد ، ثم لا يعود إليه إلا بقدر ما تدعوا إليه المناسبة ، إنما كان مسلكه تفريق آيات الأحكام ، فلم يذكرها في سورة واحدة ، فقد يورد ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهما وما يتعلق بالمحرمات في ثانيا ما يتعلق بالقتال وشئون اليتامى ، انظر مثلاً قوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين " نجد أن هذه الآية ذكرت في سورة البقرة بين آيات الطلاق وما يتعلق به " الآيات من رقم ٢٢٨ - ٢٤٨ " ثم انظر إلى آيات الحج فقد جاء ذكر بعضها في سورة البقرة من الآيات " رقم ١٩٦ إلى ٢٠٢ " وجاء ذكر البعض الآخر في سورة الحج من الآيات رقم " ٢٦ إلى ٣٧ " .

وتشير هذه الطريقة إلى معنى خاص هو أن جميع ما ورد في القرآن وإن اختلفت أماكنه وتعددت سورته وأحكامه فهو وحدة عامة لا يصح

(١) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ١٩١ .

(٢) انظر : أصول الفقه د / بدران أبو العينين ص ٧٠ .

تفريقه فى العمل ، ولا الأخذ ببعضه دون بعض ، فهو فى هذا المسالك كأنه يقول للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلاً : " لا تلهك أسرتك وشئونها عن مراقبة ربك وأداء ما يجب له من صلاة وعبادة ، ولا ريب أن لمنّ هذا الإيحاء تأثيراً كبيراً من الناحية العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن ، إذ بذلك يكمل للروح تهذيبها وللنفس صلاحها وللعقل إدراكه والمجتمع صلاحه (١) .

[ج] بيان القرآن لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف فى القوانين الوضعية ، بأن يذكر الأوامر والنواهي جافة مجردة عن معاني الترغيب والترهيب ، وإنما يسوقها مكتتفة بأنواع من المعاني شأنها أن تخلق فى نفوس المخاطبين الهيبة والمراقبة والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة ، فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليها وامتنال الأمر، نظراً إلى واجب الإيمان وبداعية الخوف من عقاب الله وغضبه والطمع فى ثوابه ورضاه ، وهذا هو الوازع الديني الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية ، وهو بلا شك أكبر عون للوازع الزمني فى الحصول على مهمته ، وتستطيع أن تدرك هذا السر إذا رجعت إلى آيات إبطال التبني وأحكام الظهار وإلى غيرها من آيات التشريع ، وانظر فى مثل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً (٢) . فهذا

(١) انظر : نظرات فى القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ١٨٩ .

(٢) الآية رقم " ١٣٥ " من سورة النساء .

نداء يقوم قبل كل شئ على دعم الضمير الإنساني ووصله بالله وبذلك يرشد سلوكه (١) .

ثانياً : دلالة القرآن على الأحكام

القرآن الكريم ثابت قطعاً لوصله إلينا بطريق التواتر المفيد للقطع بصحة المنقول ، فنصوص القرآن كلها قطعية الثبوت لا فرق في ذلك بين نص ونص آخر (٢) .

أما دلالة القرآن على الأحكام فليست قطعية كثبوته ، بل قد تكون دلالته عليها قطعية ، وقد تكون دلالتها عليها ظنية ، وذلك تبعاً للاحتمال الذي يكون في ألفاظ القرآن وعدمه ، فإذا كان اللفظ الوارد فيه لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط كانت دلالته على الحكم دلالة قطعية ، أي أن النص القطعي الدلالة هو : ما دل على معنى متعين فهمه منه ، ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه ، وذلك كالألفاظ الخاصة الواردة في آيات المواريث والحدود في قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق

(١) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ١٨٨ .

(٢) يضاف إلى ما سبق تقريره لإثبات قطعية ثبوت القرآن الكريم : أن المسلمين تناقلوا القرآن كتابة من المصحف المدون تلقياً من الحفاظ أجيالاً عن أجيال في عدة قرون وما اختلف المكتوب منه مع المحفوظ ، ولا اختلف في لفظة منه صيني مع مراكشي ولا بولوني ، مع سوداني ، وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات منذ أربعة عشر قرناً من الزمان وثلاثة وعشرين سنة يقرءون جميعاً لا يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل تحقيقاً لوعده الله سبحانه إذ قال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٥ .

اثنَينِ فلهنِ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... (١)

وقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... " (٢) فلفظ الثلثين والنصف والثلث والسدس والربع والثلثين والمائة ونحوها ألفاظ خاصة تدل على معناها دلالة قطعية ، ولا يحتمل أى واحد منها إلا معنى واحداً ، هو المعنى الذي تدل عليه في النص الذي وردت فيه وهكذا ! كل نص دل على فرض في الإرث مقدر أو حد فى العقوبة معين أو نصاب محدد ، وهذه النصوص لا تكون محلاً للاجتهاد ولا موضعاً لاختلاف المجتهدين فى الفهم والاستنباط ، لأن دلالتها على مراد الله تعالى واضحة ، لا تحتمل تأويلاً ، وأحكامها لا تقبل التعديل ولا التبديل ، لأن تعديلها يؤدى إلى الخروج على النص الثابت ثبوتاً قطعياً والدال عليها قطعاً وبقيناً ، والخروج على النص الثابت قطعاً والدال على الحكم دلالة قطعية لا يجوز (٣)

وأما النص الظنى الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ، ويراد منه معنى غيره ، فالنصوص تكون ظنية الدلالة إذا كانت محتملة لأكثر من معنى ، صالحة لأن يراد منها أحد المعاني دون الآخر لأن المراد منها غير متعين ، فصارت بهذا قابلة الاحتمال لاختلاف الأفهام ، وكانت مجالاً للبحث والاجتهاد ، ومن أمثلة هذا قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن

(1) الآية " ١١ " من سورة النساء .

(2) جزء من الآية الثانية من سورة النور .

(3) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٥ ، أصول الفقه د / زكى الدين شعبان ص ٤٢ - ٤٣ .

ثلاثة قروء " فلفظ القراء الوارد في هذه الآية من الألفاظ المشتركة التي أطلقت على الحيض وعلى الطهر ، فيصح لهذا أن يراد بالقراء في الآية أحد هذين المعنيين ومن هنا تكون دلالة لفظ القراء في الآية على أحدهما بعينه دلالة ظنية ^(١) ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار .

ومن أمثلة هذا : الآية التي تطلب مسح الرأس في الوضوء دون أن تقطع بالقدر الواجب مسحه لتعدد المعاني التي وضعت لها الباء في اللغة العربية ، فمنها التبويض ومنها الملاصقة ، ولهذا فقد كانت دلالتها على هذا القدر ظنية مما أدى إلى اختلاف الفقهاء فيه .

وهكذا ! كل لفظ في القرآن يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره ، فهو قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة .
وقد يكون النص القرآني قطعي الدلالة باعتبار ضنيها باعتبار آخر فيكون الحكم بالاعتبار الأول قطعياً وباعتبار الثاني ظنياً ، ومثال ذلك : قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " فإنه يدل على قطعية أصل المسح للرأس في الوضوء وظنية المقدار الواجب مسحه من الرأس ، ومن هنا نجد اتفاق الفقهاء على الحكم الأول واختلافهم في الحكم الثاني ^(٢)

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٥ ، أصول الفقه د / بدران أبو العينين

ص ٦٦ .

(٢) انظر : أصول الفقه د / بدران أبو العينين ص ٦٧ .

فائدة تقسيم الآيات إلى قطعية الدلالة وظنيتها

ترتب على تقسيم النصوص القرآنية إلى قطعية الدلالة وظنيتها أن الأولى لقطعتها تكون بمنزلة العقائد ، بحيث يكون منكرها خارجاً عن الملة بخلاف ظنية الدلالة ، فمن أنكر فهماً معيناً تحتمله الآية كما تحتل غيره لا يكون كافراً .

كما أن النصوص القطعية الدلالة يجب اتباعها على الناس كل الناس وجوباً عينياً بخلاف النصوص الظنية الدلالة ، فإن كل مجتهد يتبع فيها ما ترجح عنده ، كما أن المقلد يتبع فيها رأى من شاء أن يقلده . وقد ترتب على النوع الثاني تعدد المذاهب الإسلامية ، فاختلفت آراء الفقهاء واتسع نطاق ذلك الخلاف إلى درجة أن رأينا الآراء والاحتمالات العقلية كثيرة في المسألة الواحدة .

ولا يمكن أن يقال : إن كل الآراء دين يجب اتباعه ، لأنها آراء تتناقض أحياناً .

ولا أن يقال : إن الدين واحد معين منها ، لأنه لا أولوية لبعضها على بعض ، ولا أن الدين واحد منها لا بعينه ، لأنه لا يعرف على التحديد ، وإنما يقال في هذا وأمثاله : إنها آراء وأفهام للحاكم أن يختار في العمل أيها شاء تبعاً لما يراه من المصلحة .

وقد استمد الفقه الإسلامي من هذه الآراء القدرة الفائقة على حل المشاكل الاجتماعية مهما امتد الزمن وتعددت صور الحوادث وتنوعت الحضارات (١) .

(١) انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ١٨٧ - ١٨٨ .

ظاهر القرآن وباطنه

إذا سمع المرء كلاماً عربياً تبادر إلى ذهنه ما يدل عليه الكلام بحسب وضعه العربي ، فإذا تدبره فقد يفهم منه مقاصد مطوية وأغراضاً خفية فالمتبادر الأول هو ظاهر الكلام ، ويكاد يدركه كل عارف باللغة والمفهوم الثاني هو باطنه ، وهو لا يدرك إلا بشيء من التدبر ، والقرآن له ظاهر وباطن بهذا المعنى ، وكلاهما مراد ، غير أن الثاني لا يعتد به إلا إذا لم يكن مناقضاً للأول ، وكان له شاهد من الاستعمالات العربية من مقاصد الدين ومراميه ، ومن ذلك :

قوله تعالى " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " (١) .

فالظاهر من الأنداد ما كان المشركون يعبدون من الأصنام عند التنزيل ، ولكن بعض العلماء قال : إن أكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء فإن من أطاعها فقد جعل لله نداً ، كما أن من أطاع الأبحار والرهبان في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ؛ لقوله تعالى في اليهود والنصارى حينما فعلوا ذلك " اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله " (٢) .

وليس من الفقه في الدين أن يقف المرء عند ظواهر الألفاظ وينصرف عن تدبر كلام الله ، فقد ذم الله المنافقين لوقوفهم عند الظاهر

(١) جزء من الآية " ٢٢ " من سورة البقرة

(٢) جزء من الآية " ٣١ " من سورة التوبة .

وانصرفهم عن التدبر بقوله سبحانه " فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً " (١).

وما ذلك إلا لأن الوقوف عند الظاهر يبعد عن المقاصد الشريفة ويبطل حكمة التشريع .

ومن ذلك : أنه لما نزل قول الله عز وجل " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة " (٢) .

قال اليهود الواقفون عند الظاهر " إن الله فقير ونحن أغنياء " وقال أبو الدحداح - وقد فقه المقصد - إن الله كريم استقرض منا ما أعطاه .

وكذلك ليس من الفقه في الدين القول بباطن لا يمت إلى المفهوم اللغوي بسبب ؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن تبياناً لكل شئ بلسان عربي مبين " ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتقون " (٣).

ولو كان له من المعاني الخفية ما لا صلة بينه وبين معانيه الظاهرة لم يكن كما وصفه الله ، ومن هذا ما ذهب إليه الباطنية في كثير من المواضع :

كتفسيرهم قوله تعالى " وورث سليمان داود " (٤) . بأن الإمام ورث علم النبى . وقولهم فى تفسير قوله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (٥) : الصفا محمد والمروة على .

(١) جزء من الآية " ٧٨ " من سورة النساء .

(٢) جزء من الآية " ٢٤٥ " من سورة البقرة .

(٣) الآيتان " ٢٧ - ٢٨ " من سورة الزمر .

(٤) جزء من الآية " ١٦ " من سورة النمل .

(٥) جزء من الآية " ١٥٨ " من سورة البقرة .

وقولهم فى قوله تعالى " قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم " (١) إن المراد بالنار غضب نمرود عليه لا النار الحقيقية .
 وقول عبد الله بن سبأ زعيمهم فى قوله تعالى " إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " (٢) . إن المراد بالرد إعادة الرسول فى الدنيا إلى الحياة بعد الموت .

وقول جابر الجعفي منهم فى قوله تعالى " وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم " (٣) . المراد بالدابة على ، والآية دليل على رجعتهم إلى غير ذلك مما أكثر منه الباطنية ، ولا صلة بينه وبين ظاهر اللفظ ، بل لا يخطر ببال عارف باللغة ، ولا يقوم دليل على اعتباره ولا يؤثر شئ منه عن أحد من السلف (٤) .

المحكم والمتشابه من القرآن

وصف الله تعالى القرآن فى مواضع منه بأنه " محكم " كقوله تعالى " كتاب أحكمت آياته " (٥) . وهذا يشمل الكتاب كله .

(١) الآية " ٦٩ " من سورة الأنبياء .

(٢) جزء من الآية " ٨٥ " من سورة القصص .

(٣) جزء من الآية " ٨٢ " من سورة النمل .

(٤) انظر فى بيان هذه المسألة : أصول التشريع الإسلامى للشيخ على حسب الله ص ٣٣ - ٣٦ ومن كتب التفسير التى امتلأت بتفسير الباطنية : التفسير الذى ينسب إلى محي الدين بن عربي وفيه يقول الإمام محمد عبده : وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز انظر : أصول الفقه د / البرى ص ٣٢ وقال : إن هذا التفسير المنسوب لابن عربي هو لتلميذه القاشاني الباطني المعروف أ . هـ .
 (٥) جزء من الآية الأولى من سورة هود .

ووصفه فى موضع آخر بأنه " متشابه " وذلك حيث قال " الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ... " (١) وهذا الوصف يشمل كله أيضاً .

ووصفه فى موضع ثالث بأن منه محكماً ومنه متشابهاً فقال " هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ... " (٢) .

كيفية التوفيق بين هذه الأوصاف الثلاثة

هذا التعارض ظاهري فقط ، فإن القرآن كله محكم بمعنى : إحكام ألفاظه ومعانيه وعدم وجود التناقض والاختلاف فيه ، والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة فى الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير .

وأما كون بعض آياته محكماً وبعضها متشابهاً فالمراد بالمحكم : لا يحتمل إلا معنى واحداً ، والمتشابه ما احتمل معنيين فأكثر . يوضحه سبب نزول هذه الآية : جاء وفد نصارى نجران إلى النبی ﷺ فجادلوه فى الله ، فكان من جدالهم له أن قالوا له محتجين على التثليث : إن فى القرآن نحو قوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر " يعنون أن " نحن " فى اللغة للجماعة أى : فالله جماعة " تعالى الله عما يقولون "

(١) جزء من الآية " ٢٣ " من سورة الزمر .

(٢) جزء من الآية رقم " ٧ " من سورة آل عمران .

فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى هذا الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيغ ، وبيان ذلك :

أن لفظة " نحن " في اللغة تستعمل استعمالين :
[أ] أنها تكون للجماعة .

[ب] أنها تكون للواحد الفرد إن عبر عن نفسه معظماً لها .

فهذه اللفظة " نحن " الواردة في هذه الآية لفظة متشابهة ، لأن لها احتمالين :

أحدهما : حق هو مراد الله تعالى وهو أنها للواحد المعظم نفسه والثاني : باطل غير مراد ، وهو أنها للجماعة ، ومن هنا : قيل لها : متشابهة أي ؛ لأنها تشبه الحق من وجه ، وتشبه الباطل من وجه آخر " فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه " فيحملونها على الوجه الباطل يؤيدون بها دعاوهم الباطلة وأهواءهم ، وبيتغون بها فتنة المؤمنين عن دينهم وتشكيكهم في القرآن .

وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم ، فإن الراسخين في العلم يقولون : آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه وهو تعالى قد قال في مواضع أخرى " إنما هو إله واحد وقال : لا إله إلا هو " غير محتملة إلا لوجه واحد هو الحق ، وبعبارة القرآن هي " محكمة "

تدل على أن الله واحد غير متعدد ، فيقول الراسخون :

لما كان المتشابه آتياً من الله ، والمحكم من الله كذلك ، كل من عند ربنا ، فلا يمكن أن يختلف .

فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ، أي تفسير المتشابه بالمحكم ، فنرد الوجه الباطل ، وإن

احتملته اللغة ، ونثبت الوجه الآخر ، وبذلك يكون المحكم " أم الكتاب " لأن المتشابه يعود ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه (١)

ومن هنا ! يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم ، ويكون الوقف على قوله تعالى " والراسخون في العلم " .
وعلى هذا ! لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره ، وإن كان قد يتيسر ذلك لبعض الناس دون بعض .

قول آخر في تفسير المتشابه : يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابهاً لا يعلمه أحد من الناس ، بل يعلمه الله وحده فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها ، فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها ، بل معانيها مفهومة حقاً ، ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها ، فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله تعالى .

ومن جنس ذلك أيضاً حقائق ما ذكره الله مما في الآخرة من النعيم والعذاب قال تعالى " فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين " يوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار ونرى ونسمع آثارها كالنوم والروح والكهرباء وغير ذلك ، لكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها ، ولا يعنى جهلنا لحقيقة الشيء أننا نجهل تفسير اسمه فمعنى اللفظ مفهوم وحقيقة المسمى

(١) انظر : الواضح د / محمد الأشقر ص ٧٨ - ٨٠ .

مبهمة (١) . ويكون الوقف فى الآفة على هذا عند قوله " وما يعلم تأويله إلا الله " .

ثالثاً : أسلوب القرآن فى بيان الأحكام

الأحكام الشرعية أنواع ، ولكل نوع منها اسم خاص ، اصطلاح عليه الفقهاء كالفرض والواجب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والشرط والركن والسبب والمانع . وقد التزم الفقهاء فى كتبهم الفقهية أسلوباً واحداً فى بيان هذه الأحكام لا يختلف فى كتاب عنه فى كتاب آخر ، فهم يعبرون عن الفرض أو الواجب بمادة الفرض أو الوجوب فيقولون : يفترض فعل كذا أو يجب القيام بكذا وكذا ، ويعبرون عن الندب بنفس المادة فيقولون : يندب فعل كذا أو يقولون : هذا الشئ مندوب أو مستحب ، كما يعبرون عن الإباحة بمادة الإباحة أو التخيير ... إلى غير ذلك من العبارات التى نراها فى الكتب الفقهية المختلفة والتى تتكرر بصفة مستمرة (٢) .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته ص ٨١ وقد رجح فضيلة الدكتور / محمد الأشقر القول الأول حيث قال : وهذا القول هو المعقول إذ كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه . وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة منها قوله تعالى " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته " وقوله " بل هو آيات بينات " وأسماء الله تعالى وصفاته من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها كما قال مالك رضى الله عنه لما سئل عن استواء الله تعالى على العرش : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة " فأخبر أن الاستواء معلوم فى كلام العرب ما هو ، وأما الكيفية فشئ آخر ، وقد ذكر الدكتور الأشقر قولاً ثالثاً مردوداً يقول أصحابه : إن تأويل المتشابه الذى فى القرآن الذى لا يعلمه أحد من الناس هو تفسير الألفاظ ثم جعلوا من ذلك صفات الله عز وجل وزعموا أن هذا هو مذهب السلف أ . هـ

(٢) انظر : أصول الفقه د / زكى الدين شعبان ص ٤٧ .

أما القرآن الكريم فقد اقتضت بلاغته وفصاحته وكونه معجزاً وهادياً ومرشداً أن تتنوع أساليبه في بيان الأحكام الشرعية ، وهو حينما يعرض لأحكام يعرضها عرضاً فيه تشويق لامتنال الأمر وتنفير من مخالفته ، ولذلك فلم يعبر في كل ما كان واجباً بمادة الوجوب ، ولا في كل ما هو محرم بمادة الحرمة ^(١) . ولا في كل مباح بمادة الإباحة . وسنعرض فيما يلي للصيغ القرآنية التي يستخدمها في طلب الفعل أو الترك أو التخيير فيهما .

الصيغ القرآنية في طلب الفعل :

[أ] قد يطلب الفعل بصيغة الأمر " افعل " كما في قوله تعالى " وآتوا اليتامى أموالهم " ^(٢) . وقوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ^(٣)

[ب] قد يبين النص أن الفعل مكتوب من الله على المخاطبين ، ويظهر ذلك جلياً في مثل قوله تعالى " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " ^(٤) .

[ت] تارة يعبر النص عن طلب الفعل بما يترتب عليه في الدنيا أو الآخرة من خير ، أما تترتب الخير على الفعل في الدنيا فمثل

1) انظر : أصول الفقه للأستاذ البرديسي ص ١٨٩ ، دراسات في القرآن د / الحفناوي ص ١٤٩ .

2) جزء من الآية " ٢ " من سورة النساء .

3) جزء من الآية " ٧٨ " من سورة الحج .

4) جزء من الآية " ١٨٣ " من سورة البقرة .

قوله تعالى " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب " (١)

وأما ترتب الخير على الفعل في الآخرة فمثل قوله تعالى " ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب " (٢) .

[ث] قد يطلب الفعل بصريح لفظ الأمر كما في قوله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر .. " (٣)

[ج] وقد يكون الطلب عن طريق الإخبار بأن الفعل مفروض من مثل قوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (٤)

[ح] وقد يكون الطلب للفعل عن طريق ذكر الفعل بلفظ " خير " مثل قوله تعالى " لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم ... " (٥) .

[خ] وقد يكون الطلب بصيغة الوصية مثل قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (٦)

(١) الآيات " ٢ - ٣ " من سورة الطلاق .

(٢) الآية " ٤٠ " من سورة غافر .

(٣) جزء من الآية " ٩٠ " من سورة النحل .

(٤) جزء من الآية " ٥٠ " من سورة الأحزاب .

(٥) جزء من الآية رقم " ٢٧ " من سورة النور .

الصيغ القرآنية في طلب الترك :

كما رأينا القرآن يعبر عن الواجب بغير مادة الوجوب نراه يعبر عن المحرم بغير مادة الحرام ، وتتعدد صيغه التي يطلب بها الكف عن فعل من الأفعال بعبارات بليغة شيقة باعثة على القبول والمبادرة إلى الامتثال :

[أ] وتارة يطلب الكف عن شئ بصريح لفظ النهي كما في قوله تعالى " وينهى عن الفحشاء والمنكر " (١) .

[ب] وتارة يطلب الامتناع عن الفعل بصريح لفظ التحريم مثل قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... " (٢) .

[ت] وتارة يطلب الترك بصيغة النهي كما في قوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " (٣) .

[ث] وتارة يكون طلب الامتناع عن الفعل بنفي الحل أو البر عنه مثل قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ... " (٤) وقوله تعالى " وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها .. " (٥) .

(1) جزء من الآية " ١١ " من سورة النساء .

(2) جزء من الآية " ٩٠ " من سورة النحل .

(3) جزء من الآية " ٢٣ " من سورة النساء .

(4) جزء من الآية " ٣٣ " من سورة الإسراء .

(5) جزء من الآية " ١٩ " من سورة النساء .

(6) جزء من الآية " ٢٨٩ " من سورة البقرة .

[ج] وقد يعبر عن الفعل الممنوع بأنه شر كما فى قوله تعالى " ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم " (١)

[ح] وقد يدل على المحرم بما يرتبه على الفعل فى الآجل أو العاجل من شر .

مثال الأول : قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً " (٢) . وقوله تعالى " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم " (٣)

ومثال الثانى : أى الشر العاجل الذى ترتب على الفعل قوله تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن واللسن باللسن والجروح قصاص " (٤) .

الصيغ القرآنية فى بيان التخيير بين الفعل والترك :

[أ] قد يعبر القرآن عن الفعل المباح بلفظ الحل مثل قوله تعالى " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .. " (٥) .

(١) جزء من الآية " ١٨٠ " من سورة آل عمران .

(٢) الآية رقم " ٥٣ " من سورة النساء .

(٣) الآيتان " ٣٤ - ٣٥ " من سورة التوبة .

(٤) جزء من الآية " ٤٥ " من سورة المائدة .

(٥) جزء من الآية " ٤ " من سورة المائدة .

[ب] قد يعبر عن المباح بنفي الإثم أو الجناح أو الحرج عن الفاعل ،
مثل قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه " (١) .

وقوله سبحانه " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تقرضوا لهن فريضة ... " (٢) .

وقوله سبحانه " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا
على المريض حرج " (٣) .

[ت] قد يبين القرآن إباحة الفعل بالامتنان به من الله على العباد
وتذكيرهم بمنافعه لهم كقوله تعالى " والأنعام خلقها لكم فيها دماء
ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين
تسرحون ... " (٤) .

[ث] من الأساليب الدالة على الإباحة سكوت القرآن عن التحريم أو
إنكاره على من حرم الشيء أو إخباره عن شيء بأنه خلق أو سخر لنا
كقوله تعالى " قل من حرم زينة الله التي أخرج
لعباده ... " (٥) . وقوله عز من قائل " وسخر لكم ما فى السماوات وما
فى الأرض جميعاً منه " (٦) .

(١) جزء من الآية " ١٨٣ " من سورة البقرة .

(٢) جزء من الآية " ٢٣٦ " من سورة البقرة .

(٣) جزء من الآية " ٦١ " من سورة النور .

(٤) الآيتان " ٥ - ٦ " من سورة النحل .

(٥) جزء من الآية " ٣٢ " من سورة الأعراف .

(٦) جزء من الآية " ١٣ " من سورة الجاثية .

أهمية العلم بأساليب القرآن في بيان الأحكام

من البديهي أن على كل من يريد استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم أن يعرف هذه الأساليب القرآنية ، مستعيناً بما جرى عليه عرف العرف في الاستعمال وبما تشتمل عليه من وعد أو وعيد ، فكل فعل مدحه الله تعالى أو مدح فاعله أو أحبه أو أحب فاعله أو أقسم بفاعله فهو مشترك بين الوجوب والندب ، وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو لعنه أو سب فاعله ، أو جعله سبباً لعذاب عاجل أو آجل أو وصفه بأنه رجس أو فسق فهم مشترك بين التحريم والكراهة ، ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على الكراهة .

وكل ما كان بلفظ الإحلال أو نفي الإثم أو الحرج أو الجناح عن فاعله فهو مباح (١)

(١) انظر تفصيلاً في بيان أسلوب القرآن في بيان الأحكام : أصول الفقه للأستاذ / زكي الدين شعبان ص ٤٧-٥٠ ، أصول الفقه للأستاذ البرديسي ١٨٩-١٩٢ ، دراسات في القرآن للدكتور / الحفناوي ١٤٩-١٥٢ .

شبهات المشككين حول صدقية القرآن الكريم

لما رأى أعداء الإسلام ثبوت الإيمان بالقرآن ثبوتاً يقينياً في قلوب المسلمين ، فحسدوا المسلمين على هذه الثقة التي لا تتوافر لكتاب آخر على ظهر هذه الأرض ، سواء أكان هذا الكتاب منسوباً إلى السماء أم كان كتاباً بشرياً خالصاً .

ولذلك ! فقد أطلقوا سمومهم ، وجهزوا جيوشهم لزراعة هذه الثقة ، وتشكيك المسلمين في مصدر كرامتهم وفخرهم ، وإصابتهم بخلخة في الإيمان بصدق القرآن ، يريدون أن يقولوا للمسلمين :

إذا كنتم — أيها المسلمون — تتهمون كتبنا " التوراة والإنجيل " بأنها وإن كانت سماوية الأصل إلا أن التحريف والتبديل قد شابها ، فنحن — أعني أعداء الإسلام والقرآن — نتهم كتابكم بذلك أيضاً ، فهو ينطبق عليه ذات المآخذ التي تتوجهون بها إلى التوراة والإنجيل .

ونحن نعرض — بإذن الله تعالى — لبعض هذه الشبه ؛ فاضحين لها ، ومبينين لعوارها ، سائلين الله تعالى أن يعيننا على تجلية الحق وقصم ظهر الباطل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الشبهة الأولى

قالوا : إن القرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد على النحو الذي بين أيدينا الآن في حياة النبي محمد ﷺ ، وإنما جمع في عصر

الصحابة ، وهم غير معصومين ؛ مما يعني أن القرآن معرض كالكاتب السابقة للإضافة والحذف والتحريف والتبديل .

وقالوا أيضاً : لما جمع الصحابة القرآن لم يضعوا فيه النقاط على الحروف ، فلم يوضع تحت الياء نقطتين ، ولا فوق النون نقطة ، وإنما تم ذلك في عصر التابعين ، والمعلوم أن تغيير وضع النقاط على الحروف في كلمة من شأنه أن يغير المعنى تغييراً كاملاً .

وقالوا أيضاً : كان كتابكم غير مشكول ، بمعنى أنه لم توضع على حروفه علامات التشكيل من الفتحة والضمة والكسرة إلا في حياة التابعين أيضاً وهذا من شأنه الإخلال بقداسة كتابكم .

و قالوا أيضاً : هل تتكرونها أيها المسلمون أن علامات الترقيم الموجودة في مصحفكم (١ ، ٢ ، ٣ الخ) قد أضافها التابعون إلى هذا الكتاب ولم تكن موجودة في حياة النبي ﷺ ولا أصحابه ؛ مما يعني أن كتابكم أيضاً قد جرى عليه التحريف والإضافة ، وليس أفضل حالاً من التوراة ولا الإنجيل .

الجواب على هذه الشبهة

لم يلتفت هؤلاء المشككون في صدق القرآن إلى بدهية من البدهيات ، وحقيقة تاريخية ثابتة ، وهي أن وسيلة المسلمون في تعلم القرآن الكريم منذ أن نزل ، وإلى يوم القيامة هي : السماع بالأذن ، والتلقي بالمشاهدة ، وليست هي القراءة من كتاب .

بيان ذلك :

لقد سمع النبي ﷺ القرآن من جبريل عليه السلام ، فحفظه بناءً على هذا السبب وكان في بداية الأمر يستعجل في مجاراة أمين الوحي جبريل عليه السلام ، يردد معه أثناء القراءة ، يريد ماذا ؟ يريد أن يوثق الحفظ ؛ حتى لا تتوه منه الكلمات ، و الآيات فطمأنه الله تعالى ، ووعد بأنه سيقرئه القرآن الكريم ، فلا ينساه ، قال الحق سبحانه وتعالى " سنقرئك فلا تنسى " ، وقال في سورة القيامة " لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " أي أن الله تعالى وعد النبي ﷺ بأن يجمع له القرآن في قلبه ، بحيث لا يعرض له النسيان ، هذه هي المرحلة الأولى من مراحل سماع القرآن .

ثم سمعه كتاب الوحي من فم النبي ﷺ ، وكتبوه بين يديه ، وقرأوا عليه ما كتبوه ، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل سماع القرآن .

ثم سمعه عموم الصحابة من النبي ﷺ ، ومن كتاب الوحي ، وهذه هي المرحلة الثالثة من مراحل سماع القرآن .

ثم تلقاه المسلمون جيلاً بعد جيل عن طريق السماع ، وهذه هي المرحلة الرابعة من مراحل السماع للقرآن ، والمستمرة بحول الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولذلك :

فإنك إذا لم تتعلم القرآن الكريم عن طريق شيخ أو قارئ سماعاً ومشافهة فإنك وإن حصلت على أعلى الشهادات الجامعية لن تستطيع قراءته على النحو الذي يرضي الله تعالى ، أتعلم لماذا لا تستطيع ؟ لأن وسيلة تعلم القرآن وحفظ القرآن منذ أن نزل وإلى يوم القيامة هي السماع والتلقي للمشافهة .

أهم العوامل التي ساعدت المسلمين في حفظ القرآن

١- أن القرآن لم ينزل جملة واحدة ، ولو نزل كذلك لقليل : إنه يصعب حفظه ، وإنما نزل مفرقاً على مدار ثلاث وعشرين سنة ، وكان نزوله - كما ذكرنا قبل ذلك - خمس آيات ، أو عشر آيات ، أو بعض آية ، سورة ، وهذا كله ساعد على سهولة حفظه .

٢- لم يفارق القرآن الكريم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أي لحظة من لحظات حياتهم ، ولك أن تتخيل هذا الاحتفاء غير العادي الذي كان القرآن محظياً به من هؤلاء الرجال ؛ لدرجة أن النبي ﷺ جعل تعليم جزء منه مهراً لامرأة ، وقال للرجل الذي يحفظ بعض السور ، وليس معه مال " زوّجتها بما معك من القرآن " .

فالقرآن كان أهم شيء في حياة الصحابة ، ويظهر ذلك في أنهم يقرءون جزءاً منه في الصلوات في كل يوم وليلة خمس مرات ، وجزءاً أطول في صلاة القيام في الليل ، ويقرءون منه ورداً ثابتاً في كل يوم ، وأقل قدر يقرءونه في كل يوم جزء ، والقرآن ثلاثين جزءاً كما هو معلوم ، وبعض الصحابة كان يختم القرآن في ثلاث أيام .

بل إن أحدهم كان إذا عاد إلى زوجته في بيته فإن أول سؤال تبادره به المرأة : ماذا أنزل اليوم من القرآن على رسول الله ﷺ ؟ وماذا تعلمت منه ؟

٣- العرب أمة أمية ، لم ينتشر فيهم العلم بالقراءة والكتابة ، ولذلك ! فإن وسيلتهم الأصلية في حفظ ما يهمهم من أمور ومعلومات هي : تخزين ذلك في الذاكرة ، ولذلك ! فقد اشتهروا بقوة الحفظ إلى حد مبهر ، ومن هنا ! فقد كان من اليسير عليهم أن يحفظوا القرآن خاصة مع قوة بلاغته ، وعذوبة ألفاظه ، وجميل تراكيبه ؛ على نحو كان يأسر ألبابهم وعقولهم .

٤- كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي ﷺ في رمضان من كل عام يدارسه القرآن ، أي يجلس معه يتدارسا الآيات التي أنزلت على النبي ﷺ في هذا العام ؛ حتى كان العام الأخير الذي توفي فيه النبي ﷺ فقد جاء جبريل عليه السلام ، ودارسه القرآن مرتين في هذا العام ، فيما عرف بالعرضة الأخيرة ، وقد حضر بعض الصحابة مع النبي ﷺ هذه العرضة الأخيرة .

٥- أضاف النبي ﷺ إلى السماع وسيلة أخرى للمحافظة على الوحي الإلهي ، وذلك أنه كان بمجرد الفراغ من الوحي ، يأمر كتاب الوحي بكتابة الآيات التي تعلمها ﷺ ، وما توفي النبي ﷺ إلا والقرآن محفوظ في صدور الصحابة ، وفي وسائل الطباعة والكتابة المتيسرة في هذا العصر ، وهي الرقاع والجلود والعظام ونحوها .

إذاً : تجمّع للقرآن في حياة النبي ﷺ وسيلتان للحفظ وهما :

الحفظ في الصدور ، والحفظ في السطور .
وعندما انتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى كان القرآن محفوظاً لدى
كثرة كاثرة من أصحاب النبي ﷺ .

اعتراض وجوابه

فإن قيل : كيف يصح القول بأن كثرة من الصحابة كانت تحفظ القرآن ؟ مع أنه قد روي " أنه جمع القرآن من الصحابة أربعة " وفي رواية " خمسة " أو " ثمانية " منهم عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ؟

والجواب : أنه ليس المراد بقول الراوي : جمع أي " حفظ " ؛ حتى يأتي هذا الاعتراض ، بل المراد : أنهم كانوا بمثابة المراجع التي يرجع إليها ، أو أنهم كانوا أكثر الصحابة التزاماً وتطبيقاً لأحكام القرآن الكريم ، **والدليل على ذلك :**

أن غزوة بئر معونة وحدها استشهد فيها سبعون من حفاظ القرآن من الصحابة الكرام ، فكيف يقال : إن الذي كان يحفظ القرآن كله منهم أربعة أو ثمانية فقط ؟

والحق أن القرآن الكريم كله كان محفوظاً في صدور الرجال ، ومن الصحابة من كان يحفظه كله ، ومنهم من يحفظ بعضه كتلته ، أو ريعه ، أو سورة منه .

وعندما تولى الصديق أبو بكر الخلافة ، ووقعت الردة ، وكانت موقعة اليمامة ، وتهافت الحفاظ على بذل النفس في سبيل الله ؛ كتهافت الفراش على النار .

وقيل : استحر القتل بالقراء في هذا اليوم ؛ لأنهم كانوا أكثر الناس تعريضاً لأنفسهم للاستشهاد في سبيل الله ، فجاء الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد هاله ما رآه في هذه الموقعة ، وقال للصدیق : نريد أن نجمع القرآن الموجود في الأوراق المكتوبة في حياة النبي ﷺ في كتاب واحد ؛ لكثرة عدد القراء الذين استشهدوا في سبيل الله ؛ حتى يكون كالمراجع يرجع الناس إليه ، وحتى لا يضيع القرآن بموت حفاظه .

لم يقبل الصدیق اقتراح الفاروق عمر أول الأمر ، وإنما قال : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ، فما زال الفاروق يراجعه ؛ حتى شرح الله صدر أبي بكر ، فأرسل إلى زيد بن ثابت ورضي الله عنه ، وكلفه الصدیق أبو بكر بالقيام بهذه المهمة ، والسؤال :

لماذا زيد بن ثابت تحديداً ؟

والجواب : أنه كان أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي ﷺ ، وكان من كتاب الوحي الذين عهد إليهم النبي ﷺ بهذه المهمة ، ثم إنه أحد الصحابة الذين شرفوا بحضور العرضة الأخيرة للقرآن من جبريل على النبي ﷺ .

وقد بين الصدیق هذه المؤهلات التي أهلت زيد بن ثابت لهذه المهمة الجليلة ، فقال : إنك شاب عاقل ، لا نتهمك في دينك ، وقد حضرت العرضة الأخيرة مع النبي ﷺ ، وكنت تكتب الوحي "

ونهض زيد للقيام بهذه المهمة مستشعراً جلالها ، وقال : والله لو كلفاني نقل جبل لكان أهون عليّ من تكليفي بجمع القرآن .

ماذا فعل الصديق رضي الله عنه ؟

الثابت أن الصديق لم يؤلف قرآناً من عند نفسه ، بل ولا حتى أعاد كتابة المكتوب في حياة النبي ﷺ ، وإنما كانت مهمة الجمع للقرآن في حياته لها هدف واحد ، هو جمع الأوراق والألواح المتفرقة التي كتبت بين يدي النبي ﷺ ، وربطها ببعضها في كتاب واحد مجموعة مرتبة وذلك أن النبي ﷺ كان يأمر كتاب الوحي إذا أنزلت عليه سورة أو آيات أن يكتبوها ، ويضعوها في مكان كذا من السورة التي أنزل فيها كذا وكذا ، ثم يقرأ النص المكتوب بين يديه عليه الصلاة والسلام ؛ ليستوثق من أنه ذات النص المنزل عليه ، والذي حفظه من جبريل عليه السلام ، ثم يوضع هذا المكتوب في بيته ﷺ .

إذا ! اقتصر عمل زيد بن ثابت في حياة أبي بكر على ربط هذه الأوراق في خيط واحد مرتبة بذات الترتيب الذي رآه زيد في العرضة الأخيرة.

أما النص المكتوب ، فلم يطرأ عليه أي تغيير ولا تبديل ، والصحابة الكرام يحفظون هذا النص ، وما كان زيد يقبل مخطوطاً إلا إذا شهد عليه شاهدان أن هذا النص المكتوب قد دُون بين يدي النبي ﷺ ؛ لأن من الصحابة من كان يكتب نسخة لنفسه يرجع إليها عند الحاجة .

الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان

لم يكن المسلمون في حاجة إلى الرجوع إلى الوثيقة التي جمعها زيد بن ثابت للقراءة منها ؛ لأنهم كانوا يحفظونها تماماً ، فالحفظ والتلقين والمشاهدة هي وسيلة نقل القرآن .

واستمر الأمر على هذا النحو؛ حتى كان عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، فوقع أمر في فتح أذربيجان بين الصحابة اقتضى أن يتدخل عثمان في شأن المصحف مرة ثانية بعد ما كان من أبي بكر رضي الله عن سائر أصحاب النبي ﷺ .

تعلمون أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف — وقد فسرنا معناها قبل ذلك — والصحابة كانوا يجلسون بين يدي النبي ﷺ ويسمعون منه القرآن ويقرعون أمامه ، وهناك من لم يسمع إلا قراءة واحدة .

فلما كانت فتوح أذربيجان وقع الاختلاف بين الصحابة في القراءة وطريقتها ، فقال بعضهم لبعض : قراءتنا صواب وقراءتكم خطأ ، فأتي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، وقال لخليفة المسلمين عثمان بن عفان : أدرك أمة محمد ﷺ قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى ، وكان هذا في سنة ٢٥ هجرية .

فأمر عثمان بإحضار المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت في حياة أبي بكر ، والذي كان محفوظاً عند الصديق ، ثم نقل إلى الفاروق عمر بعد الصديق أبي بكر ، ثم انتقل بعده إلى أم المؤمنين حفصة .

وكلّف سيدنا عثمان زيد بن ثابت للمرة الثانية ، ومعه ثلاثة من خيار الصحابة ، بالقيام بعمل جليل في شأن المصحف توحيداً لكلمة المسلمين ، وحفظاً للقرآن الكريم من الضياع والتبديل والتغيير ، وهذا العمل هو :

نسخ المصحف المكتوب بين يدي النبي ﷺ عدة نسخ ، وإرسالها إلى الأمصار ؛ ليتفق الكل على القراءة الصحيحة ، التي لا يصح القراءة بدونها ، ثم أمر بإحراق ما عدا هذه النسخ من المصاحف التي كانت لدى آحاد الصحابة .

الفرق بين الجمعين

يختلف جمع القرآن في حياة أبي بكر عنه في حياة عثمان ؛ لأن الجمع الحاصل في حياة الصديق كان مجرد ربط للأوراق والألواح المكتوبة قبل ذلك في حياة النبي ﷺ برباط واحد مرتب فقط ، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يجمع المصاحف الفردية التي كان كثير من الصحابة يكتبها لنفسه ، مع أنها قد تحتوي على آيات منسوخة ، وقد يفوت صاحبها بعض الآيات ؛ لغيابه عن المدينة ، أو لأي سبب آخر ، وقد يكتب بعض الصحابة على هامش المصحف معنى آية سمعه من النبي ﷺ أو فهمه هو ، فلو ترك عثمان هذه المصاحف في أيدي أصحابها ، وأنت أجيال بعد ذلك تقاوم العهد بينهما وبين العهد الأول ، فمن يستطيع أن يجزم بعدم اختلاط النص الأصلي بسواه ؟ وفي هذا ضياع للقرآن وتكذيب لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " .

وكيف كنا سنعلم أن نصاً كـ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " قد نسخ إذا بقي هذا النص مدوناً في المصحف .
إذاً !! حدوث اختلاف بين الصحابة في قراءة القرآن دفع عثمان إلى إعادة نسخ النص الأصلي عدة نسخ ، وبثها في الأمصار ؛ لتكون هي المرجع المعتبر الذي لا عبرة بسواه ، وقد كان هذا العمل من توفيق الله لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه .

فعثمان لم يقم بكتابة مؤلف جديد ، بل نسخ المکتوب الأصلي تماماً ، كما نأخذ صورة ضوئية لوثيقة من الوثائق في هذا الزمان ، فهل تختلف الصورة عن الأصل ؟

لا وجه لاختلافها سيما والصحابة الحفاظ للنص الأصلي متوافرون وشاهدون وليس من شيمهم السكوت على أي خلل خاصة إذا كان هذا الخلل في شأن أقدس وثيقة عندهم ، وهي كتابهم ، وقد كانوا يراجعون الخلفاء في أمور صغيرة الشأن ، فهل سيغضون الطرف عن تبديل في القرآن أو تعديل فيه ؟

فعثمان نسخ المصحف الأصلي وأرسل منه نسخاً للأمصار ، حتى قال بن كثير : إنه رأى المصحف المنسوخ بخط عثمان على يسار المنبر في دمشق ، أي ظلت هذه المصاحف قرناً طويلة ، بل إن البعض يقول : إن من هذه النسخ ما هو موجود الآن في إنجلترا ، كانت في مكتبة بلجراد ، ثم أخذها الروس ، ثم هي عند الإنجليز لا نستطيع استعادتها وفي الجملة ! كانت وسيلة المسلمين في الحفاظ للقرآن هي السماع والتلقي ، وليس النص المكتوب .

قضية وضع النقط فوق الحروف وضبطها بالشكل

نعم ! هي أضيفت في عصر التابعين ، لكن هل هذه الإضافة غيرت من الحقيقة الثابتة ، وهي : أن السماع هو الوسيلة المعتبرة لحفظ القرآن الكريم ؟

لا ! لم تغير منها شيئاً ، وإنما وضعت هذه النقاط وعلامات التشكيل خدمة للنص الأصلي وحفاظاً عليه ؛ لأن الإسلام انتشر ، ودخل فيه أقوام كثيرون من الأعاجم ممن لا يحسنون العربية ، وكانوا يجدون مشقة في حفظ القرآن فكانت الحاجة داعية إلى تيسير أمر الحفاظ عليهم عن طريق الكتابة ، مع الوسيلة الأصلية التي هي الحفاظ بالنحو المأثور عن النبي ﷺ .

ولك أن تتخيل مثلاً كلمة "جنة" كتبت خالية من النقاط ، فسيحتار الأعجمي حديث الإسلام في كيفية قراءتها ، ولذلك وضع التابعون لهؤلاء النقاط على الحروف ، وضبطوها لهم بالشكل (بالفتحة والضمة والكسرة) ، كي لا يبعدوا عن القرآن ، مع الأخذ بالاعتبار أن الوسيلة الأصلية لحفظ القرآن بقيت منذ الزمن الأول، وحتى الآن هي السماع بالأذن والتلقي بالمشاهدة .

الشبهة الثانية

قالوا : تعددت المصاحف واختلفت أعداد السور التي يشتمل عليها كل مصحف ، فهناك مصحف عدد السور فيه (١١١) سورة ، وهناك مصحف آخر عدد السور فيه (١١٢) سورة ، وثالث (١١٣) ، ورابع (١١٤) سورة ، مما يدل على أن القرآن فيه زيادة ونقصان ؛ إذاً ينطبق عليه ما ينطبق على التوراة والإنجيل من شبهة التحريف .

الجواب على هذه الشبهة

قد يلتبس ما ذكره هؤلاء على من قلَّ علمه بالقرآن الكريم ؛ لأن المصاحف جميعها اتفقت في عدد الآيات والكلمات ، دون زيادة ، ولا نقصان .

وأما اختلاف العدد فراجع إلى أن بعض طوائف الشيعة ترى أن سورتي الأنفال والتوبة سورة واحدة ، فأصبح عدد سور القرآن عند هم (١١٣) سورة .

وعند بعض الطوائف : تعتبر سورتي الضحى والشرح سورة واحدة ؛ مما جعل عدد سور القرآن عندهم (١١٢) .

وهناك من قالوا: إن سورتي الفيل وقريش سورة واحدة ، فأصبح العدد عندهم (١١١) سورة .

إذاً ! الاختلاف في العدد ، وليس في المعدود ، وهو لا يفسد للود قضية ؛ لأن النص القرآني واحد عند الجميع .

ونضيف هنا زيادة في البيان ، ونقول : إن سورة الفاتحة سبع آيات من غير البسملة في نظر البعض ، وهي سبع آيات بالبسملة في نظر بعض آخر ، فهل اختلفت الفاتحة عند الجميع ؟

الجواب : لا ، رسر هذا الاختلاف أن الذين قالوا: إن الفاتحة سبع آيات من غير البسملة يعتبرون الوقوف على قوله تعالى " صراط الذين أنعمت عليهم " وقوفاً على رأس آية ، والآخرين يعتبرونها جزءاً من الآية الأخيرة في سورة الفاتحة .

اعتراض وجوابه

فإن قيل : إن بعض غلاة الشيعة يقولون : عندنا مصحف مختلف ، وقد ألغى عثمان بن عفان منه سورة تتكلم عن مناقب سيدنا علي بن أبي طالب .

أجيب بأن هذا كلام غريب ، وبطلانه ظاهر ؛ مما يغني عن إبطاله ؛ لأن طائفة الشيعة ما ظهرت إلا بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه ، وبعد الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما .

ومعنى هذا : أنه لم يكن هناك حاجة داعية لإلغاء سورة تتكلم عن مناقب علي في حياة عثمان ، ولو حدث هذا ، فلماذا سكنت الصحابة الكرام ؟ ومنهم سيدنا علي رضي الله عنه ، حتى روي عنه أنه قال : اتقوا الله في عثمان ولا تقولوا : حراق المصاحف ، فإنه فعل ما فعله على ملأ منا نحن أصحاب النبي محمد ﷺ

الشبهة الثالثة

وقد أثارها المستشرق (1) اليهودي " جولد زيهر " حيث قال : إن الخط العربي لم يكن به نقط ولا تشكيل ، فحكاية القراءات هذه من وحي خيال المسلمين ، فالقرآن كتاب لا يخلو من العمل البشري .

الجواب عن هذه الشبهة

بداية نشير إلى أن القراءات التي تعارف عليها المسلمون لا تقع في كل كلمات القرآن على معنى أن الكلمات التي تتعدد أوجه قراءتها كلمات معدودة .

فمن الآيات ما تبلغ كلماتها عشرين كلمة ، وليس بها إلا كلمة واحدة هي التي تتعدد أوجه قراءتها ، فمثلاً :

(1) هناك فارق بين المستشرقين والمبشرين ، فالمبشرون (والأفضل أن نسميهم بالمنصّرين) طائفة من النصارى تعمل على فتنة المسلمين جميعاً ، وردهم عن دينهم إن استطاعوا ، وهؤلاء المنصرون هم أساتذة المستشرقين الذين يوجهون كلامهم وتشكيكهم في الإسلام إلى شريحة معينة من المسلمين ، وهي الطائفة المتقنة ثقافة عالية في مجتمع المسلمين .

قوله تعالى " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم " فهذه الآية ليس بها إلا كلمة " أنفسكم " فهي تقرأ مرة بضم الفاء " أنفسكم " وأخرى بفتحها " أنفسكم " ، ثم تقرأ بقیة كلمات الآية بطريقة واحدة في جميع القراءات .

أضف إلى هذا أن القراءة لا تثبت إلا إذا صح سندها ، وثبتت نسبتها إلى النبي ﷺ ، وأنه تلقاها عن أمين الوحي جبريل عليه السلام .

ولذلك ! فنحن لم نقبل قراءة " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " المنسوبة إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، لماذا ؟ لأنها غير منقولة نقلاً متواتراً عن النبي ﷺ .

كما أنه يشترط لقبول القراءة مع صحة السند وتواتره : أن تكون موافقة للرسم العثماني ، فإذا كان قوله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " يمكن أن يُقرأ " فتثبتوا " ، والفرق حينئذ بين القراءتين هو في وضع النقاط فوق الحروف أو تحتها ، لكن لا يصح أن يقال : بدل " فتبينوا " : فتحققوا ؛ لأنها لا توافق الرسم العثماني الذي نقله التابعون عن أصحاب النبي ﷺ .

ويشترط في القراءة أيضاً : أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية ، وأن لا تتعارض مع مقاصد القرآن الكريم . ولو فهم هذا المستشرق هذه الشروط التي وضعها العلماء لقبول القراءة ما تفوه بهذا الكلام الساقط .

الشبهة الرابعة

قالوا : نقولون أيها المسلمون : إن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ، وهو كتاب واضح بيّن لا غموض فيه ، مع أن في القرآن كلاماً غامضاً غير مفهوم مثل قوله تعالى " الم - الر - المص " .

الجواب عن هذه الشبهة

سبق أن عرضنا بين ثنايا هذا الكتاب لقضية الحروف المقطعة في أوائل السور ، ونضيف هنا :

أن عدد آيات القرآن الكريم ٦٢٣٦ آية ، وعدد الآيات التي بها هذه الحروف المقطعة ٢٨ آية فقط ، فالنسبة بين هذه وتلك بعيدة وواسعة.

ثم ! من الذي قال : إن هذه الأحرف ليس لها معنى ؟
إن العلماء قد ذكروا في تأويلها ما يربو على عشرين قولاً ، وبالتالي ! فهناك أقوام فهموا لهذه الآيات معان ، وإن غفل أمثالكم عنها .

أضف إلى هذا ! أن هذه الآيات كانت بمثابة إثبات العجز على المخاطبين ، وكأنه يقول لهم : القرآن الكريم مكون من هذه الحروف الهجائية التي تستعملونها في كلامكم وأشعاركم ، فما الذي يمنعكم عن الإتيان بمثله؟

اللهم إلا إن كان خارجاً عن طوق البشر ، وتنزيل من خالق البشر سبحانه وتعالى .

ومن العلماء من قال : إن افتتاح السور بهذه الحروف المقطعة كان بمثابة شيء في البلاغة اسمه " فرع العصا " أي القيام بأمر يلفت انتباه الغافل أو الشارد ، فكأنه يقول لهم : أيها الغافلون ! انتبهوا ، سنتلى عليكم آيات من القرآن الكريم بعد هذا التنبيه .

وبالجملة ! فهذه الأحرف لها معان ، فهمها من فهمها ، وجهلها من جهلها ؛ لأنها لو لم يكن لها معنى لاحتج الكفار على النبي ﷺ وقالوا : إنك تأتي بكلام ليس له معنى ، فلماذا تطلب منا أن نأتيك بشيء مثل هذا ؟ فلما لم يحتجوا عليه بذلك ، دل على أن لهذه الحروف معنى فهموه وعلموه ، ولذلك ! لم يقع منهم هذا الاعتراض على النبي ﷺ

الشبهة الخامسة

وهذه الشبهة هي المتعلقة بقضية النسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وقد حدث حولها لغط كبير في وسائل الإعلام والفضائيات التي أنشئت خصيصاً من أجل النيل من الإسلام والطعن في رسوله وكتابه ، وخالت هذه الشبهة على نفر من المسلمين ممن لا حظ لهم في العلوم الشرعية ، ولذلك ! فقد عذمت على الإسهاب في بيان هذه القضية ، ولعل كلماتي هذه ترد الشارد ، وتخرس المتحامل ، وتطمئن المتردد .

والله تعالى أسأل أن يزيّن بهذه الكلمات صحائف يوم القيامة ، وأن يصلح بسببها عملي وأولادي في الدنيا ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

النسخ في النصوص الشرعية

تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح

النسخ في اللغة :

يطلق النسخ في اللغة على : إبطال الشيء وإزالته وإعدامه ، يقال : نسخت الريح أثر القدم أي أزالته .

ويطلق النسخ أيضاً على نقل الشيء وتحويله مع بقاءه في نفسه ، ومنه نسخ الكتاب لما فيه من مشابهة النقل ، وإليه الإشارة بقوله تعالى " إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون " (١) . والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف ، ومن الصحف إلى غيرها (٢) .

وأما النسخ في الاصطلاح :

فقد عرف بتعاريف كثيرة نختار منها تعريفه بأنه :

رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي في حياة الرسول ﷺ (٣)

وفيما يلي شرح هذه التعريف :

قولنا : " رفع حكم "

أي تغييره بالكلية ، وإزالة الحكم الأول نهائياً ، فلا يبقى في أي صورة من الصور .

(١) جزء من الآية " ٢٩ " من سورة الجاثية .

(٢) انظر : لسان العرب لابن منظور ج ٥ ص ٤٤٠٧ .

(٣) انظر : الموافقات ج ٣ ص ٦٤ .

ففي النسخ يتغير الحكم : من الإيجاب إلى الإباحة ، أو من الإباحة إلى التحريم مثلاً :

ومما نقل من الإيجاب إلى الإباحة :

صوم عاشوراء ، وقيام الليل ، ومصابرة المائة من المسلمين للألف من الكفار في المعركة ، والعشرة للمائة ، فقد كان هذا واجباً في الأول لكن أبيع أي نسخ للإباحة .

ومما نقل من الإباحة إلى التحريم :

نكاح المتعة ، وأكل لحوم الحمر الأهلية .

وخرج من تعريف النسخ بأنه يعنى تغيير الحكم :

تخلف الحكم لفوات الشرط أو وجود مانع ، مثل :

أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب ، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض ، فلا يسمى ذلك نسخاً .

فمن ملك ألف دينار ذهبي فعليه زكاة مقدارها : خمسة وعشرون ديناراً ، لكن إذا تلف المال قبل الحول ارتفع عنه الوجوب ؛ لفوات الشرط ، وهو تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ونقول : إن هذا نسخ ؛ لأن حكم المسألة باق ، لكن ارتفع عن هذا الشخص لفوات الشرط .

ولو أن امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها الحيض نقول : ليس عليها صلاة ، ولا يسمى هذا نسخاً ؛ لأن الحكم باقٍ ، لكن وجد مانع ، وهو الحيض فارتفع عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة ، وصارت الصلاة حقها غير واجبة ، بل هي محرمة ، وعلى هذا ففس .

فائدة كلمة " رفع " في التعريف

لما ذكرنا هذه الكلمة في التعريف لم نكن بحاجة إلى أن نشير في التعريف إلى أنه يشترط في الدليل الشرعي الذي رفع الحكم الشرعي أن يأتي متأخراً عن هذا الحكم في زمن النزول ؛ لأن رفع الحكم الشرعي يستلزم أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ ؛ إذ أن الراجع إنما يكون بعد المرفوع .

والمراد بقولنا : " أو لفظه "

لفظ الدليل الشرعي ؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس ، أو لهما جميعاً ، كما سيأتي .

قولنا : " بدليل شرعي "

فيه إشارة إلى أنه لا تصح دعوى النسخ بالهوى والتشهي ، وإلا لضاعت أحكام الإسلام التي لا تروق لبعض المارقين ، بزعم أنها أحكام منسوخة ، وإنما يتعين لحصول النسخ أن يظهر دليل شرعي يغير حكماً شرعياً سابقاً عليه .

قولنا " في حياة الرسول ﷺ "

قيد في التعريف أريد به بيان أن الناسخ لا بد وأن يكون نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً ، أي مصدراً معتبراً للأحكام الشرعية في حياة النبي ﷺ ؛ وذلك مقصور على القرآن والسنة فحسب ، يقول سبحانه وتعالى " وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى "

وأما الإجماع والقياس : فمع أنهما من مصادر الأحكام الشرعية المنقولة على حجيتها لجماهير المسلمين ، إلا أنه لا ينسخ بواحد منهما في حياته ﷺ .

فلا إجماع في حياة الرسول ﷺ ؛ إذ الإجماع يقتضي اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ على حكم شرعي في عصر من العصور ، بعد وفاته ﷺ .

فلو قال قائل :

أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة ومفيدة اقتصادياً ومالياً ، والمفيد حلال !! ، وهذا الإجماع نسخ تحريم الربا .

فنقول له :

إذا كان إجماع العلماء وهم أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص الشرعي فما دونه من باب أولى .

وكذلك القياس : لا يمكن أن ينسخ الحكم الشرعي ؛ لأن القياس ليس مصدراً للأحكام في حياته ﷺ .

وأما بعد وفاته ! فلا يمكن أن ينسخ الحكم أيضاً ؛ لأن شرط العمل بالقياس هو : أن لا يصادم نصاً شرعياً .

شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة

أجمعت الأمة على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها من أحكام الشرائع السابقة .

فقد نسخ الإسلام بعض الأحكام التي جاءت في الديانات السماوية السابقة كتحریم بعض الأغذية الذي كان قائماً عند اليهود ، فأباحها الإسلام .

فقد حرم الله عز وجل هذه الأطعمة عليهم ، لغلظ أكبادهم ولشراحتهم ، والتحریم قد يطم هذه النفوس عن شراحتها .

ولذا قال تعالى " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم " (١) .

(١) جزء من الآية " ١٤٦ " من سورة الأنعام .

وقد وجدنا في النصوص اليهودية التي بين أيدينا إياحة الزواج من النساء إلى غير عدد ، فإذا كان هذا صحيحاً فإن القرآن يكون قد نسخ الإطلاق في العدد ، وقيده بأربع.

وبهذا يتبين أن القرآن قد نسخ بعض الأحكام العملية التي جاءت في الشرائع السابقة .

وما نسخه القرآن إنما هو الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والعصر .

أما ما له صفة العموم من الفضائل ، وما يشق من الفطرة الإنسانية فإنه غير قابل للنسخ كالعقائد ، لأنه شريعة الإنسانية الأبدية ^(١) .

ولذا ! قال تعالى " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ... " ^(٢)

هل يمكن وقوع النسخ في الشريعة الواحدة ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول : وهو قول جمهور المسلمين ، وقد ذهبوا إلى

أنه يجوز حصول النسخ عقلاً ، كما أنه واقع شرعاً في الشريعة الواحدة ، كما يجوز حصوله بين الشرائع المختلفة .

١ (انظر : أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٦٥ .

٢ (جزء من الآية " ١٣ " من سورة الشورى .

ومعنى إمكانية حصول النسخ عقلاً : أن العقل يقضي بإمكان حصول تغيير في حكم شرعي .

والسؤال :

لماذ يقال : النسخ جائز عقلاً بعد أن قيل : هو واقع شرعاً ؟ على معنى : أنه إذا وقع شيء في الشرع بالفعل ، فليس هناك حاجة لإثبات أنه جائز عقلاً ؟

والجواب : أننا نقول ذلك ؛ حتى إذا خاطبنا شخصاً ضعيف الدين ألزمنه الحجة بإثبات جواز النسخ عقلاً .

وليس كل الناس يقبلون الشرع ، أو يقتنعون به ، فلا يقبل الشرع إلا من آمن به ، كما في قوله تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة "

أما غير المؤمن فقد يكون له خيرة من أمر الله ورسوله ﷺ .

وقد شغب بعض المشككين في الإسلام في هذه الأيام كثيراً حول قضية النسخ ؛ ونحن حينما ندلل هنا على جواز حصول النسخ عقلاً فإنما نريد أن نجلي الحق ؛ ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة .

القول الثاني : وهو قول اليهود ووافقهم بعض الشواذ من المسلمين

: إنه لا يجوز النسخ ؛ لأنه يستلزم " البداء " أو العلم بعد الخفاء .

والبداء معناه : أن الله بدا له أمر جديد غيّر به الحكم ، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ بدلاً من الحكم الأول ، ولذلك فقد أنكروا النسخ خوفاً من هذه العلة.

والعلم بعد الخفاء : أي العلم بعد الجهل ، ففي الأول أثبت هذا الحكم جهلاً ، ثم علم أن هذا الحكم غير مناسب فغيّره ، ولهذا فهم يقولون : النسخ غير جائز عقلاً .

" الجواب عن شبهة يهود "

إن الله تعالى كذب اليهود ، فقال " كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " إذاً ! كان هناك طعام حلال ، ثم تغير حكمه إلى حرام ، أليس هذا نسخاً وقع في شريعتهم ؟

وإن قيل : هو تخصيص .

قلنا : التخصيص نوع من النسخ ؛ لأن فيه تغييراً لحكم سابق .

ثم إن اليهود متفقون على أن شريعة موسى نسخت ما سبقها من شرائع ، كما قيل : إن أبناء آدم الأولين كان يباح لأحدهم أن يتزوج من فتاة ولدتها أمه ، ثم حرم هذا في شريعة موسى عليه السلام ، أي نسخ ، فما داموا يقولون : إن شريعة موسى ناسخة لما قبلها ، فكيف ينكرونه على غيرهم ، ويقرونه لأنفسهم ؟

وأيضاً : فالنصارى يقولون : يحرم على الرجل أن يطلق زوجته ، فإن صح هذا في شريعتهم ، فإن معناه أن الشريعة النصرانية نسخت الحكم بجواز الطلاق الذي كان مقررأ في الشريعة اليهودية .

مناقشة القول بالبداء

أما ما ذكروه من مسألة البداء أو العلم بعد الخفاء فإنه منقوض بأن النسخ مبني على حكمة ، والحكم تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص والأماكن ، ولهذا :
نوجب على الغني أن ينفق على أقاربه ، ولا نوجب على الفقير ؛ لأن الثاني ليس أهلاً للمواساة ، وفيه إلزامه بما لا يستطيع ، والأول أهل لذلك ، فالأحكام تابعة للحكمة ، والحكمة تختلف باختلاف الناس ، فلهذا كان النسخ هو مقتضى الحكمة ، وليس مخالفاً للحكمة .

ما الدليل على أن النسخ جائز عقلاً ؟

الدليل على جواز النسخ في حكم العقل هو : أن الله بيده الأمر وله الحكم ، فيأمر بما يشاء ، ويحكم بما يشاء ؛ لأنه سبحانه وتعالى الرب المالك ، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته ، فهو رب ومالك له أن يشرع ، ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيئاً إلا لحكمة وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ؟
الجواب : أنه لا يمنع ؛ لأنه إذا كان عندك خادم أو عبد ، وقلت له : أحضر القهوة مثلاً ، فهل من حق ضيفك أن يقول لك : ليس لك حق فيما تأمره ؟

اللهم لا ! وستقول له : يا أخي ! هذا ملكي ، وأنا أدبره وأتصرف فيه .

وملكية الله تعالى لنا أوثق وأقوى وأظهر من ملكية السيد لعبده ،
فالأخيرة ملكية قاصرة ، أما ملكية الله تعالى لنا فهي ملكية مطلقة لا
منازع فيها ، ولذلك ! فليس لأحد أن ينكر أن يأمر سبحانه العباد بأمر
، لم يأمرهم به من قبل ، أو يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل ؛ لأنه
ربهم .

إذا ! العقل لا يمنع النسخ .

بل إن العقل يوجب النسخ إذا وجد مقتضاه ؛ أي إذا كانت الحال
تقتضي أن يرخص للعباد في شيء ، وقد نهوا عنه قبل ذلك ، ونحن لا
نوجب على الله تعالى شيء ، لكن مقتضى صفاته العظيمة أن تكون
الحكمة مرابطة لشرعه وقدره ، فصار الآن العقل لا يمنع ، بل العقل
يوجب النسخ عند حصول سببه (١) .

فإن قال قائل : إذا كانت مصالح العباد تختلف من زمان إلى زمان
آخر واختلفت في عشر سنوات ، أليس اختلافها في بقية الزمان من
باب أولى ؟ مما يعني أن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان .

وجوابه :

في مدة الرسالة ، وهي ثلاث وعشرون سنة اختلفت المصالح ، لكن
الله تعالى قال في آخر هذه المدة " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي " .

(١) يراعى أنني استفدت كثيراً في صياغة الحديث عن النسخ من فضيلة الشيخ / محمد
ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه : شرح الأصول من علم الأصول فليراجع.

فالنسختين أكمل بقواعده وأسسها ، ولهذا ! فما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وقد وجد حلها في القرآن أو في السنة .

ولا نقول : في كلام العلماء ؛ لأن العلماء — رحمهم الله — تفوتهم بعض الأشياء ، لكن القرآن والسنة تضمنت نصوصهما ما يحقق مصالح الناس على اختلاف الزمان والمكان .
وأنت ترى أن النص الواحد يستفيد منه عالم عشر فوائد ، وعالم آخر يستفيد منه مائة فائدة ، وثالث : أكثر ، وربما لم يستفيد بعض الناس شيئاً من هذا النص ذاته ، وذلك لقلّة فقههم ، وضعف علمهم ، وليس لخلو النص عن الفائدة .

القول الثالث : وإليه ذهب أبو مسلم الأصفهاني وهو يرى أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً بين الشرائع المختلفة ، ولكنه غير واقع في شريعة سيدنا محمد ﷺ .

أدلة الجمهور

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه :
أولاً : قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير " (١) .
والآية دليل على جواز وقوع النسخ في الشريعة ، لأن معناها " إن ننسخ نأت " .
فقوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها " جملة شرطية ، وليست جملة سلبية ، لم يقل الله عز وجل " لا ننسخ الآية " بل قال " ما ننسخ "

(١) الآية " ١٠٦ " من سورة البقرة .

والشرطية تقتضي وجود الشرط والمشروط ، إلا إذا قام دليل على امتناعه ، ولا دليل هنا على هذا الامتناع .
ومثل ذلك إنما يقال فيما هو جائز عقلاً ، وليس فيما هو محال ، ومن ثم ! فالآية تدل على جواز النسخ .

فإن قيل :

قوله تعالى " نأت بخير منها " واضح في جواز النسخ ؛ لأنه يأتي بما هو خير ، " أو مثلها " كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله ؟ وهل هذا إلا عبث ؟

أجيب بأنه ليس المراد بالمماثلة هنا : المماثلة من كل وجه ، بل قد يكون المماثلة في الصورة فقط ، مع اختلاف ما يترتب على كل واحد من الناسخ والمنسوخ

فمثلاً : نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، فهذا مثل ، فالمكلف لا فرق عنده بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة ، فالكل واحد ، لكن فيما يترتب على ذلك ليس مثله .
فالتوجه إلى البيت الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض ، وهو أول بيت وضع لعبادة الله ، لا شك أنه أصلح للعباد .

ثانياً : استدلال الجمهور بوقوع النسخ بالفعل :

كما في الأمثلة الآتية :

[١] قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ... "

وقد نسخ هذا الحكم بقوله تعالى " أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله .. " (١)

وهذه الآية دليل على وقوع النسخ بالفعل في القرآن الكريم .

[ب] التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً إجماعاً ، ثم نسخ بوجوب التوجه إلى الكعبة زادها الله شرفاً .

[ت] الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة في صدر الإسلام بقوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين " (٢) ثم نسخت بآية المواريث (٣) .

دليل أبي مسلم الأصفهاني

استدل أبو مسلم الأصفهاني على الجواز العقلي بما استدل به الجمهور . واستدل على أن النسخ غير واقع في شريعتنا بقوله تعالى " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " (٤) .

١ (الآيتان " من سورة المجادلة .

٢ (الآية رقم " ١٨٠ " من سورة البقرة .

٣ (انظر : علم أصول الفقه للشيخ أبي النجا ص ١٤٤ .

٤ (الآية " ٤٢ " من سورة فصلت .

وجه الدلالة

النسخ باطل ، لأن فيه إلغاء للحكم المنسوخ وإبطال له ، فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل ، وفي ذلك تكذيب لخبر الله تعالى ، والكذب في خبره تعالى محال (١) .

كما استدل أبو مسلم بأن ما اشتمل عليه القرآن شريعة أبدية باقية إلى يوم القيامة ، والمناسب لهذه الخاصية القرآنية ألا يكون فيه نسخ .

المناقشة

ناقش أبو مسلم ما استدل به الجمهور بأنه لا يقطع بوقوع النسخ في القرآن .

فقوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها " يراد بها المعجزة ، وهو أن يأتي الله عز وجل لنبي بمعجزة لم يأت بها لآخر .
ولذا قال تعالى بعد ذلك " ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير " وقال سبحانه " أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل " وهذا يدل على أن الآية المعجزة ، والنسخ إنهاء أمرها وتركها .

على أن الآية لا تدل على وقوع النسخ ، بل على إمكانه ولا منازعة فيه ، أضف إلى ذلك أن الآيات التي ادعى نسخها يمكن التوفيق بينها ، إما بطريق التأويل القريب ، أو بطريق التخصيص ، وإن هذا أولى من القول بالنسخ (٢) .

(١) انظر : دراسات في القرآن د / الحفناوى ص ٣٥٢ .

(٢) انظر : أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٧٢ - ١٧٣ .

وناقش الجمهور استدلال أبي مسلم بأن النسخ باطل ، والقرآن

منزه عنه :

بأننا لا نسلم بأن النسخ باطل ، بل هو إبطال ، لأن الباطل ضد الحق والنسخ حق وصدق ، وإن كان المنسوخ غير معمول به ، فلا دلالة في آية " لا يأتيه الباطل " على المطلوب .

ومعنى الآية كما ذكر العلماء أن ألفاظ القرآن محفوظة من التغيير والتبديل ، ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحتها الخطأ .

ولو سلمنا أن النسخ باطل لكننا نقول : إن الضمير في قوله تعالى " لا يأتيه " راجع إلى كل القرآن ، وعليه :

فيكون المعنى : إن كل القرآن لا يأتيه الباطل أى النسخ ، ونحن جميعاً متفقون على أن القرآن جميعه لا ينسخ ، لأنه معجزة نبينا محمد ﷺ المستمرة على التأبيد ، وعليه فمحل النزاع لا دلالة في الآية عليه ^(١)

الرأي المختار

بعد هذه المناقشة أرى أن الخلاف بين أبي مسلم الأصفهاني والجمهور خلاف لفظي فقط ؛ لأنه يرى ما يراه الجمهور من أن النسخ جائز عقلاً وأن شريعة سيدنا محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع ، ولكن ما يسميه العلماء نسخاً في الشريعة الواحدة يسميه هو تخصيصاً ^(٢) .

١ (انظر : دراسات في القرآن د / الحفناوى ص ٣٥٣ .

٢ ٣٥٩ ، أسهل الفقه د / مذكور ص ١٠٧ - ١٠٨ .

ومع إجلالنا لمقصد الإمام أبي مسلم الأصفهاني في إنكار وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية ، وهو التخوف من تشكيك المشككين في أحكام الشريعة ، إلا أنه لا سبيل لإنكار أن النبي ﷺ نهى في أول الإسلام عن زيارة القبور، ثم رخص في زيارتها، فنسخ حكم النهي الأول .

ولا سبيل لإنكار أن النبي ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ، ثم رخص في ذلك ، فنسخ الحكم الأول .

ولا سبيل لإنكار أن المسلمين أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس ، ثم نسخ هذا الحكم وأمروا بالتوجه إلى البيت الحرام بمكة .

وأما التخوف من أن يأخذ أعداء الإسلام من النسخ مطعناً في الشريعة فالجواب عنه ما قاله الله عز وجل في قرآنه " وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون " (١) فهم لا يفهمون الحكمة من النسخ ، ولذلك قالوا ما قالوه .

لماذا كان النسخ في الشريعة الربانية ؟

قد يقول قائل :

إذا جاز النسخ في القوانين الوضعية التي يضعها البشر ، وذلك بإلغاء قانون وإحلال قانون محله ، فإنه لا يسوغ في الشريعة التي ينزلها علام الغيوب ، وذلك لأن قوانين البشر تجارب إنسانية ، والإنسان يخطئ ويصيب .

(١) الآية " ١٠١ " من سورة النحل .

أما شرائع السماء فإنها قانون الله الذي لا يجرى الخطأ في فعله ولا قوله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، أليس الله تعالى يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه الناسخ ؟

بلى ، ولا شك ! لكن الله عز وجل لرحمته وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح ، والمصالح تختلف من حال إلى حال ، فلهذا ثبت النسخ بين الشرائع السماوية المختلفة ، وفي الشريعة الواحدة أيضاً (١) ، وإليك فيما يلي زيادة بيان لهذه الحكمة .

حكمة النسخ بين الشرائع السماوية

المعلوم أن شرائع السماء إصلاح الله تعالى للبشر ، وهي واحدة في أصلها لا تتعدد ، ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق الناس على شاكلة واحدة ، فكان لابد أن تختلف بعض الأحكام التفصيلية في طائفة ، ولا تصلح في الأخرى ، فكان لذلك التناسخ في الشرائع السماوية في الأمور التي تختلف فيها الأجيال الإنسانية ، ولا تناسخ فيما هو أصل الفضائل ، وما به قوام الأمم وما يتعلق بالتوحيد (٢) .

(١) هذا المنهج الرباني يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منها ، وهي أن الإنسان إذا عمل عملاً ورأى أن انتفاعه به قليل فلينتقل إلى غيره ، وإذا رأى المصلحة وبورك له فيه فالأولى له أن يستمر ، ولهذا روي عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال " من بورك له في شيء فليلزمه " وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية ، فلا تنتقل من عمل صالح ؛ لأن التقلات مضیعة للوقت ، وهدم لما مضى . يراجع الشيخ ابن عثيمين ص ٣٤٣ .

(٢) انظر : أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٦٧ .

فالإسلام نسخ الشرائع السابقة ، لأنه جاء بعد أن بلغت الإنسانية شأواً بعيداً في حياتها ، وتمرست بما سبق من أديان أنزلها الله مناسبة للأحوال التي مرت بها الإنسانية .

وذلك لأن النوع الإنساني قد تقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة ، ولكل دور من هذه الأدوار ما يناسبه من معارف وتشريعات ^(١) .

حكمة النسخ في الشريعة الإسلامية

بداية نشير إلى أن جميع الشرع مبني على الحكم ، لكن من الحكم ما يعلم ، ومن الحكم ما لا يعلم ، فالحكمة المعلومة واضحة ، وغير المعلومة يسميها العلماء " تعبدية " ، يعني أن الحكمة منها أن الله تعبدنا بها ، ولكننا لا ندري ما هو السبب ؟

وهذه الأمور التعبدية كوجوب تقبيل الحجر الأسود في الحج ، وتحديد أعداد الركعات في الصلوات ، فهذه وأشباهاها حاول بعض العلماء أن يجد لها حكمة ، ولكن نحن لا يهمننا ، نحن نعلم أن الله تعالى حكيم ، فكل شيء يشرعه فهو مبني على الحكمة ، لكن عقولنا القاصرة لا تدرك بعض الحكم ، فتفتوتها .

فالمهم أننا يجب أن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله عز وجل إلا وهو مبني على الحكمة ، ومن ذلك : النسخ ، ومع ذلك فكون الحكم ينتقل من شيء لآخر تبدو له حكم كثيرة ، نذكر منها هذه الأمور الآتية :

(١) انظر : من أحكام القرآن وعلومه لفضيلة الشيخ / جاد الحق على جاد الحق

[١] التطور في التشريع حتى يظهر الكمال فيه .

وذلك لأن النبي ﷺ بعثه الله تعالى في قوم لم يكونوا نوى دين ، ولم يتقيدوا من قبله بقانون ، ولا نظام ، فلو خطبوا بالأحكام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقوها .

فعالة التشريع تقتضي التدرج ، وعدم مفاجأة من يشرع لهم بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه .

وهذا التدرج يقتضي التعديل والتبديل ، ولذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى بالتدرج ، فنزل على الرسول ﷺ من الأحكام ما يطيقون ، حتى إذا ذاقوا بشاشة الإيمان ، وراضوا أنفسهم على شكائهم خلقية فاضلة خطبوا بأحكام الشريعة الخالدة التي لا تبديل فيها ولا تغيير (١) .

وعلى هذا !

فنسخ بعض أحكام الإسلام روعي فيه نشأة الأمة الإسلامية وانتقالها من حال البداوة إلى التنظيم والتهذيب ، لأن الطفرة من نوع المستحيل الذي يرغب عنه الإنسان ، ولا يطيقه .

كتدرج القرآن في تحريم الخمر باعتبارها سلوكاً وعادة غالبية مستحكمة في نفوس العرب وأهوائهم يستدلون بها على القوة والفتوة والشهامة والكرم ، فكان لابد لاقتلاعها من نفوسهم من التدرج في التحريم ، حتى يقلعوا عنها بعد أن يقتنعوا بآثامها ومضارها (٢) .

(١) علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٢٢ ، أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٦٧

(٢) انظر : من أحكام القرآن وعلومه لفضيلة الشيخ جاد الحق ص ٥٧ .

[ب] أن المقصود من التشريع تحقيق مصالح الناس ، وهذه المصالح قد تتغير بتغير أحوالهم ، والحكم قد يشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب ، فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم ^(١).

[ت] اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى حكم، ورضاهم بذلك، وذلك من أشد ما يكون ، فبعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام أحياناً كذا ، وأحياناً كذا ، ولهذا لما حولت القبلة ارتد بعض الناس ، كما قال تعالى " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله "

المهم أن في النسخ اختبار للمكلفين : هل يرضون بالأحكام ويتقبلون ؟ وإذا قيل لهم : هذا حلال فعلوه ، وهذا حرام فأمسكوا عنه ، وهذا واجب التزموا به ، وهذا لا شك من أكبر الحكم .

[ث] اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل .

مثال النسخ إلى ما هو أخف : الأمر بالمصابرة في القتال ، حيث كان المسلم مكلفاً بالثبات في الحرب أمام عشرة ، ثم وقع التخفيف ، فألزم بالثبات أمام اثنين فقط .

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٢٢ .

مثال النسخ إلى ما هو أثقل : التحريم الأبدي للخمر، بعد الإشارة إلى أن في الخمر إثماً كبيراً ومنافع للناس ، ثم نسخ هذا الحكم إلى ما هو أشد منه ، وذلك بتحريمها في وقت الصلاة ، ثم التحريم الأبدي .

وقد يكون النسخ إلى ما هو مساوي : كالأمر بالتحول في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام ؛ لأن الإنسان من حيث العمل والتكليف لا يفرق بين أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس ، وقد قلنا : إن المكلف في النسخ إلى ما هو مساوي يختبر امتثاله لأمر الله تعالى وطاعته .

شروط النسخ

نظراً لخطورة القول بنسخ آية من الآيات فقد وضع الجمهور القائلون بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً شروطاً لا بد منها لقبول القول بنسخ الحكم الوارد في آية من آيات القرآن ؛ حتى لا يستبيح أحد لنفسه القول بالنسخ لمجرد رفع شبهة تعارض دليلين ، وحتى يغلق الباب أمام أصحاب الهوى الطامعين في إبطال العمل بأحكام الشريعة ، أو حتى ببعضها بدعوى النسخ ^(١) ، وهذه الشروط هي :

(١) طالب بعض المحدثين المسلمين بترك بعض الأحكام الواردة في كتابهم بحجة أن الزمان تغير وأحوال الناس طرأ عليها ما لم يكن في القرون الأولى ، وإذا كانت أحكام تبدلت في أقل من ربع قرن - هكذا زعموا - فإن حكمة التبديل أظهر بعد مرور أربعة عشر قرناً ، وهذا كلام متهاافت سقيم يغلب على الظن أنه كتب في ساعة غيبوبة ، وإلا فما هي الأحكام التي تبدلت في القرآن ؟ أقرب ما يتردد على الشفاه هو ما ورد في تحريم الخمر ، وهذا التحريم ثابت في نصوص الكتاب

الشرط الأول :

أن يكون الحكم المنسوخ مما يقبل النسخ :

لأنه ليس كل نص ورد في القرآن والسنة يقبل أن ينسخه نص لاحق في حياة الرسول ﷺ ، بل إن من النصوص نصوصاً محكمات لا تقبل النسخ أصلاً ، وإليك بيان هذه النصوص :

[١] النصوص التي تضمنت أحكاماً أساسية لا تختلف باختلاف أحوال الناس ، ولا تختلف حسناً وقبحاً باختلاف التقدير ، وهي :

- النصوص التي تضمنت إيجاب الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وسائر أصول العقائد والعبادات .
- النصوص التي قررت أمهات الفضائل من بر الوالدين والصدق والعدل وأداء الأمانات إلى أهلها وغير ذلك ، مما لا يتصور أن يكون قبيحاً في أية حال ، وعلى أية تقدير .
- النصوص التي دلت على أسس الرذائل من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين والكذب والظلم وغير ذلك مما لا يتصور أن يكون حسناً في أى حال ^(١)

الكريم ، ولم تنزل في القرآن أية بإباحة شربها ، ثم جاء بعد ذلك الحكم بنسخ هذه الإباحة ، وغاية ما هنالك أن حمل الناس على هذا التحريم اتخذ سنة التدرج في التشريع ، فالله عز وجل أحكم من أن يقطع عباده عن هذه الآفة بكلمة واحدة ، ولذلك فقد شرع لهم ما يبعدهم عن هذا الشراب المحرم رويداً رويداً ، حتى إذا تمهد الجو للصراحة الكاملة والعقاب الشديد أعلن الحكم الذي سبق الإيماء إليه فاعتبرت الخمر رجساً واعتبر شاربوها مجرمين ويضربون بالعصي والنعال .

انظر : نظرات في القرآن للشيخ محمد الغزالي ص ٢٣٨ .

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٢٦ .

[٢] النصوص التي تضمنت أحكاماً مقترنة بعبارة تفيد أنها أحكام أبدية خالدة ، فإن مثل هذه الأحكام لا تنسخ ، لأن تأبيدها يقتضي عدم نسخها ، وإلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص ، ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد ولذا قال الفقهاء : إن الجهاد لا ينسخ ، فقد قال عليه السلام " الجهاد ماض إلى يوم القيامة " .

ومن أمثلة الأحكام القرآنية المقترنة بصيغة التأبيد قوله تعالى في بيان حد قاذف المحصنات " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً " .
فلفظ " أبداً " يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول ^(١).

[٣] النصوص التي دلت على وقائع وقعت ، وأخبرت عن أحداث كانت ، كقوله تعالى " فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية * وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية " ^(٢).

فالنسخ يمتنع للأخبار الواردة في القرآن والسنة ، بمعنى أن الله تعالى إذا أخبر بشيء فلا يمكن أن يأتي بما يناقضه ؛ لأن هذا مستحيل .

فإذا قلت لك : " قدم زيد البلد " فهذا خبر ، فلو قلت لك بعد ساعة أو ساعتين " لم يقدم زيد البلد " فهذا يحتمل أمرين : إما أنني كاذب ، أو متوهم ، وخبر الله تعالى يستحيل فيه الكذب والوهم ، ولهذا لا يمكن أن يوجد في أخبار الله تعالى نسخ .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته ، وأيضاً : أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص

(٢) (الأيتان " ٥ - ٦ " من سورة الحاقة .

فلا يتصور بعد أن قص الله تعالى علينا أنه أرسل نوحاً وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء أن تأتي نصوص تقول : ما أرسل نوح ولا إبراهيم ، فهذا مستحيل ؛ لأن النسخ محله الحكم . فالأخبار ليست محلاً للنسخ .

الشرط الثاني :

أن يكون النسخ بدليل شرعى فى قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه : ولذلك !

فإن القائلين بالنسخ أجازوا نسخ بعض القرآن ببعض القرآن ، كنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الصحابي للنبي ﷺ ، فقد نسخ بالآية القرآنية التالية للآية التى تضمنت هذا الحكم .

كما اتفقوا على أن السنة المتواترة تنسخ بالقرآن ، كنسخ التوجه لبیت المقدس بالأمر بالتوجه للكعبة المشرفة .

وأما نسخ القرآن بالسنة ، فإن كانت خبر آحاد فلا تنسخ الآيات القرآنية به ، لأن النسخ أساسه التعارض ، ولا يكون التعارض إلا بين نصين فى مرتبة واحدة من حيث السند ، ولأن القرآن قطعى ، وخبر الآحاد ظني ، والقطعي لا ينقض بالظني ^(١) .

(١) انظر : أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص ١٧٤ وقد ذكر فضيلته أن الإمام ابن حزم الأندلسي يرى جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد ؛ لأنه يرى أن كل السنة قطعى ، وبذلك يكون خبر الآحاد قطعياً أ . هـ .

وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فمنعه قوم مستكبرين بظاهر قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " فالآية بظاهرها تثبت أن النسخ للقرآن الكريم لا يكون إلا بقرآن مثله . وأجاز جمهور الفقهاء نسخ القرآن بالسنة المتواترة محتجين على الجواز بأن المتواتر من السنة كالقرآن في قطعية الثبوت ووحدة المصدر وهو الوحي (١) .

هل يصلح الإجماع ناسخاً للنص الشرعي ؟

اتفق الأصوليون على أن النص قرآناً أو سنة لا ينسخه إجماع أبداً بأي صورة من الصور ، وقد عللوا هذا بما يلي :

أن النص إن كان قطعي الدلالة امتنع انعقاد الإجماع على خلافه . وإن كان ظني الدلالة وانعقد الإجماع على خلافه كان معنى هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر الفقهاء المجمعين على النص الظني الدلالة ، فيكون بذلك الدليل الذي ابتنى عليه الإجماع هو الناسخ ، لا الإجماع ذاته (٢) .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : علم أصول الفقه للشيخ خلافاً ص ٢٢٧ ،

علم أصول الفقه للشيخ أبي النجا ص ١٤٨ .

(٢) انظر : أصول الفقه د / سلام مذكور ص ١٠٩ ، الوجيز في أصول الفقه

د / زيدان ص ٣٩١ .

هل يصلح القياس ناسخاً للنص الشرعي؟

اتفق العلماء أيضاً على أن القياس لا يصلح ناسخاً لنص من الكتاب والسنة ولا منسوخاً بهما .

وقد قلنا : إن القياس لا يصلح ناسخاً للنص ؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الحكم في الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع .

كما أن من شروط القياس أن لا يخالف الثابت في واحد منهما ، وإلا لم يصح اعتباره ^(١) .

كما أن القياس لا يصلح منسوخاً بنص قرآني أو نبوي ؛ لأنه لم يكن مصدراً للتشريع في زمان نزول النص أصلاً ، وإنما المصدر حينئذ هو الوحي بشقيه : المثلو (القرآن) وغير المثلو (السنة النبوية) .

الشرط الثالث :

أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه :

أما إذا كان النص المتضمن لحكم مغاير للحكم المنصوص عليه أولاً مقترباً به ، كالشرط ، أو الصفة ، أو الاستثناء ، فإنه لا يسمى نسخاً ، بل تخصيصاً ، ويُعرف الناسخ من المنسوخ بأمور :

(١) انظر : الوجيز في أصول الفقه د / زيدان ص ٣٩٢ .

[أ] أن يكون فى أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر

منهما :

نحو قوله تعالى " يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من النذنين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ... " (١) .

فالآية الأخيرة جاءت بالتخفيف مما حوته الآية السابقة عليها وصريحة فى نسخ حكمها (٢)

[ب] أن ينعقد إجماع الصحابة على أن أحد الحكمين ناسخ

للاخر :

كإجماعهم على أن وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء (٣)

[ت] أن يثبت من طريق صحيح عن أحد أصحاب رسول الله

ﷺ ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين للسبق على الآخر أو التأخير عنه فى النزول :

(١) الآيتان " ٦٥ - ٦٦ " من سورة الأنفال .

(٢) انظر : من أحكام القرآن لفصيلة الشيخ جاد الحق ص ٥٨ ، ومن هذا الطريق فى تعيين الناسخ من المنسوخ قوله ﷺ " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ... " .

(٣) انظر : علم أصول الفقه للشيخ أبى النجا ص ١٤٩ .

كقول الصحابي : نزلت هذه الآية بعد تلك الآية كقول ابن مسعود : من شاء باهله أن سورة النساء الصغرى - يعنى الطلاق - نزلت بعد النساء الكبرى يعنى البقرة - فى معرض تأييده لفتواه للمعتدة عن وفاة ، وهى حامل بأن عدتها بوضع الحمل ^(١) .

الشرط الرابع :

تعذر الجمع بين الدليلين ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ ؛ لإمكان العمل بكل منهما :

وهذا الشرط إنما يطلب فى شأن النسخ الضمنى : وهو الذى لم ينص الشارع فى تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق ، ولكن يشرع حكماً معارضاً حكمه السابق .

وقد توارد الحكمان على موضوع واحد بالسلب أو الإيجاب .

ولا يمكن التوفيق بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهما ، فيعتبر اللاحق ناسخاً للسابق ضمناً يشترط فيه - أى فى النسخ الضمنى - بالإضافة لما سبق من الشروط :

أن يكون التوفيق بين النصين غير ممكن ، فإن كان التوفيق ممكناً بأي وجه من وجوه التوفيق ، ولو بضرب من التأويل الذى يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ ، لأن النسخ إنهاء للحكم وعدم إعمال للنص .

ولا يصار إلى ذلك إلا عند تعذر التوفيق ، ويقول الفقهاء :

(١) انظر : المرجع السابق ذاته وأيضاً : من أحكام القرآن لفضيلة الشيخ جاد الحق

إن من هذا النسخ الضمني نسخ آية المواريث للوصية للوارث التي اشتملت عليها آية الوصية ^(١).

أقسام النسخ الواقع في القرآن

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول :

نسخ التلاوة والحكم معاً : مثل ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات " أى ثم نسخت الخمس أيضاً تلاوة وحكماً عند الإمام مالك وتلاوة فقط عند الإمام الشافعي .

القسم الثاني :

نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم :

من ذلك : ما روى أنه مما نزل " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله " فنسخ اللفظ ، وبقي حكمه معمولاً به ، وإن خصص بالإحصان .

الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم هي :

أن يعمل الناس به ، وإن كانوا لا يجدون لفظه ، ففي هذا اختبار أيضاً ؛ لتحقيق الإيمان بالله عز وجل ، فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالاً لأمر ربه عز وجل ، بخلاف اليهود :

(١) انظر في هذا : علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٢٣ ، أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ١٧٠ - ١٧١ .

فقد حاولوا كتم النص في التوراة ، مع بقاء حكمه ولفظه . وهؤلاء حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل قالوا : كيف نرجم الأشراف ؟ فأحدثوا لهم عقوبة هي : أن يسود وجه الزاني والزانية ، وأن يركبا على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمار والثاني وجهه إلى دبر الحمار ، ويطاف بهما في السوق ، ويقال : هذان زانيان ، فإذا عادوا إلى بيوتهما يغتسل الزاني والزانية بصابون ومزيل للسواد ، ثم يعاودان إلى حالهما وينتهي الأمر .

فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة ، ووقع الزنا بين رجل وامرأة منهما قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حداً دون الرجم ، فجاءوا إلى النبي ﷺ ، وحكم عليهما بما في التوراة ، فجاءوا بالتوراة يتلونها ، فوضع الرجل يده على آية الرجم ، ولكن عبد الله بن سلام ، وقد كان حبراً من أحبار يهود قال له : ارفع يدك ، فلما رفع يده ، فإذا بآية الرجم تلوح بينة ، فأمر النبي ﷺ برجمهما ، فرجما .

المهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة ، وهذه الأمة — أعني أمة الإسلام — والله الحمد عملت لنص مفقود لفظه ثابت حكمه ، وبهذا تبين فضل الأمة الإسلامية والحمد لله .

القسم الثالث :

نسخ الحكم فقط دون التلاوة :

وهذا هو الكثير في القرآن ؛ لأنه ليس في القرآن ما نسخ لفظه ، وبقي حكمه إلا آية الرجم ، وكذلك آيات الرضعات التي ذكرناها قبل قليل ، وأمثلة ما نسخ حكمه وبقي لفظه كثيرة ، منها :

ما قالوه بالنسبة لحكم الوصية في قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين... " فقد نسخ الحكم بآيات المواريث ، وبقيت الآية تنطلي إلى يوم القيامة (١)

حكمة نسخ الحكم دون اللفظ

إن حكمة نسخ الحكم دون اللفظ حكمة عظيمة ، وهي بقاء ثواب التلاوة ، يعني أن الله تعالى أبقي اللفظ من أجل أن نزداد به ثواباً في القراءة ؛ لأنه لو نسخ لفظ ما جاز لنا أن نتعبد بتلاوته ، فإذا بقي انتفعنا ، وازددنا ثواباً.

وهناك حكمة أخرى من نسخ الحكم دون التلاوة ، وهي :
تذكير الأمة بحكمة النسخ ؛ لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك ، بل لكانت الأمة تقول : ما هذا الذي نسخ ؟! بل ربما لا تعلم بالناسخ ، لولا الدليل المثبت للنسخ ، ككلمة " الآن " في قوله تعالى " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً " .
فصار في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم فائدةتان :

الفائدة الأولى : بقاء ثواب التلاوة .

الفائدة الثانية : تذكير الأمة بحكمة النسخ ، وهو التخفيف ؛ لأنهم إذا كانوا يقرأون المنسوخ ، ويعرفون أنه نسخ تذكروا الحكمة ، لكن لو رفع لفظه ما تذكروا هذا .

(١) انظر : علم أصول الفقه للشيخ أبي النجا ص ١٤٧ ، أصول الفقه د / سلام مذكور

خاتمة في فضل تلاوة القرآن

إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه محمد ﷺ ، فكان معجزة خالدة في صدق الدعوة وقوة الإقناع ، وكان ولا يزال دستوراً خالداً على مر الأيام . . . صالحاً لتنظيم شئون الحياة في كل زمان وكل مكان لا تنقضي عجائبه ، ولا يملئه الإنسان مع كثرة الترداد . وقد رغبنا الله عز وجل في تلاوة القرآن وتدبر معانيه في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، ومن هذه الآيات :

يقول تعالى " الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون "

" الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير "

" وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد "

" ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم "

" إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم "

" إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور "

وتتعدد الأحاديث الواردة عن الرسول ﷺ ، والتي يظهر فيها بيان فضائل تلاوة القرآن ، بالإضافة لما ذكرناه من آيات ، وسنقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري رضي الله عنه في كتاب فضائل القرآن ، وبعض الفوائد التي عرضها الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الأحاديث :

الحديث الأول

قوله ﷺ " مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة ، طعمها طيب ، وريحها طيب ، والذي لا يقرأ القرآن كالتمر طعمها طيب ، ولا ريح فيها ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمها مر ، ولا ريح لها " (١)

السرف في تشبيه صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح

قال ابن حجر : قيل : خص صفة الإيمان بالطعم ، وصفة التلاوة بالريح ؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن ؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة ، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح ؛ فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه .

الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل

والحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل ، دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالنفاحة : أنه يتداوى بقشرها ، وهو مفرح بالخاصية ، ويستخرج من حبها دهن له منافع .

(١) الحديث أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري .

إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترجة ، فناسب أن يمثل به
القرآن الذي لا تقربه الشياطين .
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن .
وفيها أيضاً من المزايا : كبر جرمه ، وحسن منظرها ، وتقريح
لونها ، ولين ملمسها ، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ، ودباغ معدة
وجودة هضم^(١)

وفي الحديث فوائد منها :

بيان فضيلة حاملي القرآن .
وضرب المثل للتقريب للفهم .
وأن المقصود من تلاوة القرآن هو العمل بما دل عليه .

الحديث الثاني

عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه
مربوط عنده ، إذ جالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، فقرأ ، فجالت الفرس
، فسكت ، وسكت الفرس ، ثم قرأ ، فجالت الفرس ، فانصرف ، وكان ابنه
يحيى قريباً منها ، فأشفق أن تصيبه ، فلما اجتريه ، رفع رأسه إلى السماء
، حتى ما يراها ، فلما أصبح حدث النبي ﷺ فقال له : اقرأ يا ابن حضير ،
اقرأ يا ابن حضير ، قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ، وكان منها
قريباً فرفعت رأسي ، فانصرفت إليه ، فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا
مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت ، حتى لا أراها ، قال : تلك

(١) انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٨ ص ٦٨٤ .

الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس ، لا تتواري منهم " (١)

ما يرشد إليه هذا الحديث

في هذا الحديث دلالة على أمور كثيرة منها ما يلي :

[١] جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة .

[٢] وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة (١)

[٣] أن أسيداً رضي الله عنه قد حافظ على خشوعه في الصلاة ؛ لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه ، وكأنه كان قد بلغه حديث النهي عن رفع البصر إلى السماء ، فلم يرفعه ؛ حتى اشتد به الخطب ، بل ويحتمل أنه لم يرفعه إلا بعد انقضاء صلاته ، فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات ، كما وقع في بعض الروايات .

[٤] أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم ، وإليه أشار المصطفى ﷺ في آخر

(١) الحديث أخرجه البخاري عن أسيد بن حضير .

(٢) انظر : فتح الباري لابن حجر ج ٨ ص ٦٨٢ قال ابن حجر . الحكم المذكور — يعني قول النووي بحضور الملائكة عند القراءة — أعم من الدليل ، فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة ، ويحتمل من الخصرية ما لم يذكر ، وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ .

(١) انظر : المرجع السابق ذاته .

الحديث بقوله "ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم".

[٥] وفي الحديث أيضاً منقبة لأسيد بن حضير .

[٦] فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل .

[٧] وفضل الخشوع في الصلاة ، وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ، ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير ، فكيف لو كان بغير الأمر المباح ؟ (١)

معنى قوله " فلما اجتريه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها "

أن أسيداً نقل ولده من المكان الذي هو فيه ؛ حتى لا تطأه الفرس ، ثم رفع رأسه إلى السماء ، فإذا هو بمثل الظلة ، يعني السحابة ، فيها أمثال المصابيح، أي الملائكة ، فعرجت إلى السماء ، حتى ما يراها .

معنى قوله ﷺ " اقرأ يا ابن حضير "

أي كان ينبغي عليك أن تستمر في القراءة ؛ لتستمر لك البركة بنزول الملائكة ، واستماعها لقراءتك ، وفهم أسيد ذلك ، فأجاب بعذره في قطع القراءة ، وهو قوله " خفت أن تطأ يحيى " أي خشيت أن استمررت في القراءة أن تطأ الفرس ولدي .

الحديث الثالث

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير ، وأجود ما يكون في شهر رمضان ؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه رسول الله ﷺ القرآن ، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة " (١)

معنى قوله " أجود الناس "

أي أكثر الناس جوداً ، والجود : الكرم ، وهو من الصفات المحمودة . وفيه احتراس بليغ ؛ لئلا يتخيل من قوله " وأجود ما يكون في رمضان " أن الأجودية خاصة منه برمضان فيه ، فأثبت له الأجودية مطلقاً أولاً ، ثم عطف عليها زيادة ذلك في رمضان .

قوله " في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ "

أي ينقضي رمضان ، وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن ، ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة ، وإن كان صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة ؛ لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض صيامه .

(١) الحديث أخرجه البخاري عنه ج ٨ ص ٦٦٠ .

قوله " يعرض عليه رسول الله ﷺ القرآن "

فيه إشارة إلى جواز إطلاق القرآن على بعضه ، وعلى معظمه ؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه ، ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير ، فكان قد نزل كله ، إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور ، فيستفاد من ذلك : أن القرآن يطلق على البعض مجازاً ، ومن ثم لا يحث من حلف ليقرأ القرآن ، فقرأ بعضه ، إلا إن قصد الجميع .

وجه الارتباط بين

مدارس القرآن في شهر رمضان وزيادة الجود فيه

أن مدارس القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس ، والغنى سبب الجود والجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي ، وهو أعم من الصدقة .

وأيضاً : فرمضان موسم الخيرات ؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره ، فكان النبي ﷺ يؤثر متابعة سنة الله تعالى في عباده ، فبمجموع ما ذكر من الوقت ، والمنزول به ، والنازل ، والمذاكرة حصل المزيد في الجود والله أعلم .

قوله " كان أجود بالخير من الريح المرسلة "

المرسلة : أي المطلقة ، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح ، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة ، وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه .

ما يستفاد من هذا الحديث

في الحديث فوائد أهمها :

- ١- الحث على الجود في كل وقت .
- ٢- الزيادة في الطاعات في رمضان ، وعند الاجتماع بأهل الصلاح .
- ٣- زيارة الصالحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه.
- ٤- استحباب الإكثار من القراءة في رمضان ، وكونها أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوياً له لفعلاه .
فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ .
أجيب : بأن الحفظ كان حاصلاً ، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس.
- ٥- جواز المبالغة في التشبيه ، وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ؛ ليقرب الفهم لسامعه .
وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية ، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك ، فشبه جوده بالريح المرسلة ، بل جعله أبلغ في ذلك منها ؛ لأن الريح قد تسكن .

٦- فيه تعليم المتكلم الاحتباس ؛ لأن الريح منها العقيم الضارة ، ومنها المبشرة بالخير ؛ فوصفها بالمرسلة ؛ ليعين الثانية ، وأشار إلى قوله تعالى " وهو الذي يرسل الرياح بشراً " ونحو ذلك ، فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالها ، وكذا كان عمله ﷺ في رمضان ديمة لا ينقطع.

٧- فيه استعمال أفعال التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي ؛ لأن الجود من النبي ﷺ حقيقة ، ومن الريح مجاز ، فكأنه استعار للريح جوداً ؛ باعتبار مجيئها بالخير ، فأنزله منزلة من جاد.

٨- في تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة ، وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة ، وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية ، إلا أنه تفوت فيه المبالغة ؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة مطلقاً .

٩- تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ، ثم معارضته ما نزل منه فيه ، ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه ، وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى ، ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة .

١٠- فيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير .

١١- استحباب تكثير العبادة في آخر العمر ، ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم ، وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتعاظ .

١٢- فيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره ، وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم ؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية ، ويحتمل أنه ﷺ كان يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء ، فيقرأ كل ليلة جزءاً في جزء من الليلة . والسبب في ذلك : ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ، ومن راحة بدن ، ومن تعاهد أهل ، ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتها ، ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر .

وبعد ! أما بعد :

فهذا ما يسر الله عز وجل بتدوينه حول القرآن الكريم ، وإثبات نبوة خير المرسلين محمد ﷺ خاطبت فيه المسلمين ، عموم المسلمين عليهم يثوبون إلى الله بعد طول إيقاق ، وفي بعض موضوعاته خاطبت البشرية ، علها تتوب من جريمة نكران الجميل التي يقابل بها بعض البشر رسالة سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ ، فيعرضون عنه ، ويصدون الناس عن سبيله ، مع أن المنّة التي يطوق بها أعناقهم في تحريرهم من العبودية للبشر إلى العبودية لخالق البشر سبحانه وتعالى أظهر من أن تحتاج إلى مؤلف كهذا المؤلف ، وإنما هي تذكرة للغافل ، وإقامة للحجة على المكابر والمعاند .

والله يعلم أنني بذلت وسعي ، طاقتي في الانتصار للقرآن والسنة ، ولعل هذه النية تكون سبباً في التجاوز عما فيه من هنات وأخطاء ، وما أريد إلا الإصلاح بحسب الوسع والطاقة ، راجياً التوفيق ممن بيده الخلق والأمر ، وهو حسبي ونعم الوكيل .
كتبه المعترف بالخطأ والتقصير العاجز الفقير إلى عفو اللطيف الخبير

إبراهيم علوان

دمياط - في ليلة مباركة هي - ليلة النصف من شعبان - ١٤٢٦هـ -

اللهم انفضنا وأولادنا ببركاتهما ، وبلغنا يا رحمن برحمتك شهر رمضان ، واكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين ، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك . آمين .
آمين

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٩٢	جمع القرآن	٣	الافتتاحية
١٠٠	الأحرف السبع	٨	مقدمة. في التعريف بأصول الفقه
	حكم كتابة القرآن مع تغيير	١٢	تعريف الفقه
١٠٥	الخط العثماني	١٩	تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبى
١٠٧	حجية القرآن	٢١	الفقه المقارن وقواعد الفقه
١٠٨	الثقة برسول الله كيف ولماذا؟	٢٢	موضوع علم الأصول
	دليل محمد بن عبد الله على	٢٤	تعريف الأدلة الشرعية
١١٣	النبوة	٢٦	تقسيمات الأدلة
١١٥	الإقرار سيد الأدلة	٣٢	ترتيب الأدلة الشرعية
١١٦	تاريخ محمد ﷺ قبل البعثة	٣٩	تعريف القرآن
١١٩	دليل التحدي	٤٣	خصائص القرآن الكريم
	التناسب بين جميع ما تضمنه	٤٤	ترجمة القرآن
١٢٢	القرآن	٤٨	القرآن منزل بلفظه ومعناه
١٢٦	دليل الثقة	٥٢	هل تجوز قراءة القرآن بالمعنى؟
١٢٦	دليل الإخبار عن الغيب		هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير
	دليل الحقائق العلمية والأسرار	٥٤	عربية؟
١٢٣	الكونية	٥٩	القرآن منزل للإعجاز
١٣٨	دليل الحفظ والبقاء	٦٩	القرآن منقول إلينا بطريق التواتر
١٤٢	طريقة تنزل القرآن	٧٠	الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة
١٤٧	أسلوب القرآن	٧٣	تاريخ القرآن
١٥٥	الإعجاز التشريعي	٧٨	حكمة نزول القرآن منجماً
١٦٦	الصفات الأساسية لمحمد ﷺ	٨٢	المكي والمدني
١٧٤	أحكام القرآن	٩٠	تدوين القرآن الكريم

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٢٢٥	الشبهة الخامسة	١٧٨	طبيعة التشريعات القرآنية
٢٢٦	تعريف النسخ	١٩٢	دلالة القرآن على الأحكام
	شريعة الإسلام نسخت	١٩٦	ظاهر القرآن وباطنه
٢٣٠	الشرائع السابقة	١٩٨	المحكم والمتشابه في القرآن
	هل يمكن وقوع النسخ في	٢٠٢	أسلوب القرآن في بيان الأحكام
٢٣١	الشريعة الواحدة .		شبهات المشككين حول صدق
	لماذا كان النسخ في الشريعة	٢٠٩	القرآن
٢٤١	الربانية	٢٠٩	الشبهة الأولى
	حكمة النسخ في الشريعة	٢٢٠	الشبهة الثانية
٢٤٣	الإسلامية	٢٢٢	الشبهة الثالثة
٢٤٦	شروط النسخ	٢٢٤	الشبهة الرابعة
٢٥٤	أقسام النسخ الواقع في القرآن		
٢٥٧	خاتمة في فضل تلاوة القرآن		
٢٦٨	الفهرس .		

بسم
الحمد لله

رقم الإيداع

١٧٩٠٢ / ٢٠٠٥
